想要获取更多资源吗？

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

宣化上人开示录（四）

目录

一、过能改，归于无

二、明因果，了因果

三、返本还源

四、以平常心学佛

五、学佛不要贪名利

六、选贤举能做住持

七、《楞严经》绝对是真经

八、众生的别业和同分妄见

九、持咒先要正心诚意

十、皈命大佛顶光

十一、佛诞开示

十二、业尽情空就是佛

十三、修道不要太聪明

十四、身上的菌虫作怪

十五、修道的秘诀：节食、寡欲

十六、吃肉即是人吃人

十七、修道要念念清净

十八、大道废，有仁义

十九、修道要有恒心

二十、大鹏金翅鸟

二十一、寿夭穷通，皆不出轮回

二十二、挽回劫运要戒杀

二十三、万魔不退菩提心

二十四、纪念慧僧法师

二十五、蛇来听法

二十六、自在非他在

二十七、妖怪出世

二十八、法界唯心造

二十九、造命之学

三十、吃肉等于吃毒

三十一、内圣外王的功夫

三十二、乱到极点的时代

三十三、庆祝美国国庆做真正佛教徒

三十四、善巧方便感化魔军

三十五、修行做事不要有所求

三十六、明理与名利

三十七、最大的恶因：杀生食肉

三十八、众生可愍，不知自拔

三十九、贪爱生烦恼

四十、吃肉是灾劫的罪魁

四十一、如何使佛教发扬光大？

四十二、道

四十三、修行三秘诀：真、诚、恒

四十四、糊涂的人生有何意义？

四十五、自由发展不是真正的自由

四十六、科技进步的危机

四十七、佛教的骨髓《楞严经》

四十九、四种清净明诲，真实不虚

五十、《楞严经》五十阴魔

五十一、楞严大定

五十二、不要贪神通灵异

五十三、要度众生，先不吃肉

五十四、少恼少欲少病痛

五十五、因地不真果受苦

五十六、佛教徒若不持戒即末法

五十七、做人要孝顺父母

五十八、父母要负起教育的责任

五十九、不可学嬉皮的作风

六十、自由发展的可怕

六十一、学校是神圣的处所

六十二、发愿要有诚心

六十三、学佛法要能勇于改过

六十四、对育良、培德学生开示

六十五、学佛的人，命由我立

六十六、佛和魔不同之处

六十七、八德是做人的基础

六十八、以利益世人为己任

六十九、译经的愿力

七十、破除迷信的色彩

七十一、世界坏的根源

七十二、三毒是害人的罪魁祸首

七十三、受法香熏陶能开悟

七十四、何谓三藏十二部？

七十五、修道人不可自我宣传

七十六、为了生死而出家

七十七、如何戒吃肉的习惯？

七十八、佛教里要团结一致

七十九、修道人要经得起考验

八十、出家修道要摄持身心

八十一、戒定不足无智慧

八十二、对联这门学问

一、过能改，归于无

聪明人，有过必改；愚痴人，有过不改。

◎一九七七年三月一日开示于金山禅寺

往昔所造诸恶业，

皆由无始贪嗔痴；

从身语意之所生，

一切我今皆忏悔。

我为什么在往昔的时候，造了很多的恶业？仔细地分析，都是因为无始劫以来，由贪嗔痴三毒所生出来的。从身生出杀、盗、淫的业，从口生出妄言、绮语、恶口、两舌的业，从意生出贪、嗔、痴的业。这所有的业，我现在都要忏悔。所谓“弥天大罪，一忏便消”。有首偈颂说：

罪从心起将心忏，

心若灭时罪亦亡；

心灭罪亡两俱空，

是则名为真忏悔。

罪从心生，罪从心灭，所以将心忏，用真心来忏悔所造的业。心里把所造的过错忘掉，罪业也没有了。所谓“过能改，归于无”。如果有过不改，把它藏起来，不教人知道，那才是罪上加罪。古时大英雄、大豪杰，都是勇于改过。古人云：“君子之过也，如日月之蚀焉，过也，人皆见之；更也，人皆仰之。”君子有了过错，就好像日蚀和月蚀一样，人人都能看见。若是能及时改过，则人人都会敬仰而羡慕。

聪明人，有过必改；愚痴人，有过不改。所以古人又说：“人非圣贤，孰能无过；过而能改，善莫大焉。”有智慧的人，勇于改过，欢喜改过，所以人人都仰慕他，赞叹他，知道他是君子。古时子路闻过则喜，大禹闻善则拜，这些我们都应该引以为宝鉴。

二、明因果，了因果

出世圣人修行为“了因果”，一般凡夫就“造因果”。

◎节自《华严经浅释》

《华严经》上说：

了知众生种种异　悉是想行所分别

于此观察悉明了　而不坏于诸法性

智者了知诸佛法　以如是行而回向

哀愍一切诸众生　令于实法正思惟

众生起惑、造业、受报，种什么因，就结什么果，这是自然的道理。譬如，种佛因，就结佛的果；种菩萨因，就结菩萨的果；种缘觉因，就结缘觉的果；种声闻因，就结声闻的果，这是四圣道。还有六凡道，就是三善道——天、人、阿修罗；三恶道——畜生、饿鬼、地狱。总之，种三善道的因，就结三善道的果；种三恶道的因，就结三恶道的果。这种因果的道理是丝毫不爽，千真万确的，绝无迷信的色彩。

愚痴的人不知道因果的厉害，随便错因果，甚至不相信因果，拨无因果。有智慧的人知道因果报应的厉害，就怕错因果，无论做什么事情，都三思而后行。出世圣人修行为“了因果”，一般凡夫就“造因果”，没有罪过，他要造出罪过。造出罪过，自

己还不承认是罪过，反而认为理所当然，没有任何惭愧之心，这是罪上加罪，不可饶恕。

众生有种种的异别，包括善恶的种子，都是各有不同，各造各的业，各受各的报，这些都是在色受想行识五蕴法中，所分别而成就的。若能在种种业果报应之中，观察明白，就能了知一切法性，而又不破坏它。

有智慧的人，明白、了解诸佛所说的法，修菩萨行，把所聚集的善根，为众生回向。为什么为众生回向？因为哀愍一切众生。菩萨看众生太愚痴了，所做的事都是颠颠倒倒，怎么样教化，也不明白。教他“舍己为人，舍末求本，拥护正法，令正法住世”，他不相信。所以众生是可怜愍者。劝他“诸恶莫作，众善奉行”，对于真实法，应该往对的来做。怎样是不对？应该反省一下，仔细想一想，不是只想一次，要时时想，自己是不是错了因果？自己是不是对佛教没有尽应尽的责任和义务，反而造出种种罪过呢？要这样时时刻刻回光返照，反省又反省，检讨又检讨，这才算是真正的佛教徒。

三、返本还源

一定要破一切执着，到什么都没有了，那时就恢复本来面目。

◎ 一

九七七年三月十日

在佛教里讲“返本还源”，意思也就是我们本来是什么样子，就回到什么样子。那么本来是什么样子呢？什么也没有！所以现在还是回到什么也没有的地方。

有一点执着，就有障碍；有障碍，就不能出离三界。所以一定要破一切执着，到什么都没有了，那时就恢复本来面目了。

我们现在想要有什么，就偏偏没有什么；等到我们什么也不要了，却什么都有了，智慧也现前，神通也现前，妙用也现前了。为什么没有智慧、神通？就因为尽到各处去捡粪。钻石、黄金你不要，本有贵重的东西你都不要，把它糟蹋了，反而到各处去捡

粪，自己还以为很聪明呢！实在是愚痴得不得了！

四、以平常心学佛

能时时保持如如不动，了了常明，这就是佛法的本性。

“路遥知马力，日久见人心。”

学佛的人不是一朝一夕就学得了佛，必须用长远的时间来体验佛教的道理，依教修行，久而久之才能有所成就。

真正认识佛法的人，也不惊，也不怖，也不哭，也不笑。佛法就是如此，没有值得惊恐的地方，也没有值得哭或值得笑的地方。能时时保持如如不动，了了常明，这就是佛法的本性。

五、学佛不要贪名利

若是爱好假名，对修道是没有用处的。

◎一九七七年三月十五日开示

我们学佛的人，要脚踏实地修行，老老实实用功，不要贪图虚名。若是爱好假名，对修道是没有用处的。我们要做到有实无名，好像这次祈雨的事，有实在的事相表现出来，这叫做有实无名。不要贪求有名无实的事，有名无实是个假好。

不要贪求假名，一举一动，一言一行，都要往真处来做，有多真就做多真，这才是佛教徒的本色。我们一定要在内里边充实道德，有学问，有智慧，那才算有本领。不要贪世间的名，好世间的利，那是开谎花不结实果的。这一点非常要紧，希望各位注意！（编者注：谎花：一朵开花后正常情况下应该结出果实，但在花谢后没有果实长出，人们通常把这种花叫做谎花。）

※ ※ ※

附录：金门公园祈雨灵验记

（编按：三藩市及其附近约有数百哩，因为二年多未下雨的缘故，发生严重的水荒，不但田地无法耕种，就是饮水也成问题，所以每天限时用水，十分不便。

金山禅寺所有出家人和在家人，自动发心祈雨，行菩萨道。于一九七七年二月十六日早晨七时，在三藩市金门公园内的空地，设坛祈雨。参加者有数百人，大家虔诚念“祈雨灵咒”，法会庄严而隆重，这是美国有史以来，破天荒第一次。一般没有佛教信仰的人，认为这是迷信，是不可能的事。晚上七时祈雨法会结束，大家乘信心而归，念力坚固，相信一定会降雨。

所谓“精诚所至，金石为开”，不出所料，次日中午时，天晴如洗，万里无云之际，忽起乌云，布满空中，雷电交加，顷刻之间，普降豪雨，人人皆大欢喜。这次祈来的骤雨，令气象台的人员，感觉十分奇怪。这种现象乃是感应道交的境界，因为祈雨之心虔诚到极点，故感动龙王发慈悲心，在不该降雨时而降雨，来拯救众生。自此水荒解除，这个消息轰动三藩市，新闻记者和电视台摄影记者，乃争先恐后前来采访、摄影，在报纸、杂志、电台，大肆宣传，认为是奇事。兹略记之，以飨读者。）

六、选贤举能做住持

谁若没有脾气，忍耐程度到家，谁就能被选做住持。

◎ 一 九

七八年一月二十日

金山圣寺、金轮圣寺、如来寺，将来都要有一位住持。大家要共同选举有德行、有才干的人，大家都拥护他，他才有资格做住持。

选择住持，以什么为标准？第一个条件，要没有脾气，待人和气，处处有人缘，不用权力压迫任何人，以民主作风办事，令人恭而敬之。如果选出的住持，有很大的脾气，人人都受不了他的压力，敢怒而不敢言，这样对佛教不但没有帮助，反而受其累。

谁若没有脾气，忍耐程度到家，谁就能被选做住持。有脾气的人，恐怕希望就很少的，为什么？因为有烦恼，容易把佛法就烧光了。烦恼是属火的，能烧毁一切，这种大火灾，就是用前面所讲的大雨，也不能消灭它。

今天我对你们所说的话是很重要的，将来选住持的时候，切记要考虑这个人的品性学识如何。凡是做住持的人，必须有广泛的善缘，能与人同甘共苦，相处融洽，使大众都不讨厌他，人人尊敬他。无论比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，大家都认为这个人不错，有道心，肯修行，并且有领导的能力。这样的人才可以做住持。

七、《楞严经》绝对是真经

《楞严经》是真经，而不是伪经，如果有错误，我愿堕拔舌地狱。

今天（农历十一月十七日）是阿弥陀佛圣诞，我要对十方诸佛发一个誓愿，发什么誓愿呢？我所发的愿，是关于《楞严经》真伪的问题。

近来有几个博士和学者们，批评《楞严经》不是释迦牟尼佛金口所说的，而是后人伪造的。他们这么大肆宣传、破坏，引起对佛法不求甚解的佛教徒，生起怀疑之心，人云亦云，就跟着人家后边呐喊，这实在是很可怜！

今天我对大家保证《楞严经》是真的！不但《楞严经》是真的，就是“楞严咒”也是真的。《楞严经》是佛的真身，是佛的舍利，任何人也破坏不了。有《楞严经》，就有正法；没有《楞严经》，就没有正法。如果《楞严经》是假的，我愿意堕拔舌地狱，受无间的痛苦。

我希望大家以后要有择法眼，不要再跟着邋遢博士，或者垃圾学者去研究《楞严经》是伪造的问题，不要被垃圾的境界所转；要有定力，来转垃圾的境界。他们为什么说这部经是假的呢？因为他们的心，邋遢到极点！不愿正法住世，所以故意来破坏，不教人修行。

《楞严经》上说：“淫心不除，尘不可出。”从这两句经文，就可以证明，这部经千

真万确是佛所说的妙理。若是不除掉淫欲心，就不能超出三界；也就是说不断欲去爱，根本就不能证果。《楞严经》上又说："若不断欲，修禅定者，如蒸沙石，欲其成饭，无有是处。"由此观之，就能知道正法眼藏所在之处。

凡是真正的佛教徒，一定要拥护《楞严经》，诵持"楞严咒"，它的力量是不可思议的，这是我亲身的经验。我再发愿，我要特别强调《楞严经》是真经，不是伪经。如果这点有错误，我愿堕拔舌地狱。希望大家认清这个问题，自己要有正见，不要辜负我这番苦心。

八、众生的别业和同分妄见

节自《楞严经浅释》

一国人的"同分妄见"和单单一个人的"别业妄见"，这都是虚妄的见。

在《楞严经》里，有一段文是讨论二种颠倒妄见的。什么是二种颠倒妄见呢？

第一是"众生别业妄见"。别业就是和其他人不同的，也可以说是"别分的妄见"。别业，就是单单自己的业，也可以说是"自业"。就是特别的，与众不同的，这就是别业。这种"别业妄见"，就是自己见解也特别、行为也特别，所以自己造的罪业也特别。这种别业妄见的人，就是好标异现奇，总觉得他自己与众不同。好像一般的众生在任何场合里边，都想要做第一，这和其它的业就不同了。标异现奇，这也是一种妄见。他妄行、妄作、妄为，造出这种的业，也就与众不同，这都是一种妄想心所造成的。这个妄想，就是好高骛远的心。因为他好高骛远的关系，又标异现奇，独出己见，所以就造成一种别业，与众不同了。

第二是"众生同分妄见"。同分，就是和一般人相同的，又可以叫"共业"。譬如天灾人祸、天塌地陷，这一个地方一死就几十万、几百万，甚至于几千万的人一起都死了，这是共业，这就叫"同分妄见"，由这种妄想造成这种的同业。因为众生迷物为己、认贼作子，迷这个物，以为是自己，所以就造成同分妄见，这是由妄想所造成

的这种妄见。这个“见”字，不一定是看见的见，而是见解的见，大家意见相同，这就是同分妄见。由众生的妄想造成这种的妄业，于是乎就受妄报，所谓“起惑、造业、受报”，最初就因为不明白，所以就造了业；造了业，就要受报，这是众生的共业。譬如荒旱，这地方的人都没有饭吃了，这是这一个地方众生共业所感。我来讲一讲“共业所感”——

民国三十三年（公元一九四四年），在中国河南省这个地方闹荒旱，天不下雨。天不下雨还不要紧，天还生了蝗虫。蝗虫，就是在空中飞的一种虫子，这种虫子大约有三、四寸长，专门吃农产品，无论是菜蔬、小苗，农田里的耕作物，它都吃的。这蝗虫在天空一飞，遮天盖日的，你用小网在空中这么一捞，就可以捞这么一大网。

那时候，人就捞蝗虫回来自己吃，因为人们什么东西都没得吃，就想吃蝗虫。他们以为蝗虫是吃农产品的，所以人就吃蝗虫。当时就有小孩子，看到虚空里头有一个白胡子的老人，将一口袋一口袋的东西从天空倒下来；倒下来，就变成蝗虫了。蝗虫往地上一落，落到地上就有一尺多厚那么多的蝗虫。这么一落，不是就一个地方一尺多厚，而是几百里都有一尺多厚的蝗虫，你说这蝗虫有多少！人吃蝗虫，你说奇怪不奇怪！这真是共业啊！回来把这个蝗虫煮熟了，本来是蝗虫，拿到桌子上正要吃的时候，就变成人粪了。蝗虫自己就变成人粪，你说奇怪不奇怪？人再饿，也不敢吃自己的粪。不等着吃，就变成人的屎了，啊！业障就这么厉害！

所以就有很多人逃难，由河南到西京长安八百里路，每一天在路上死的人不知多少，这些都是饿死的。怎么饿死的？他越饿就越笑，在路上一笑，他就死了。这叫“同分妄见”，这是共业所感的报应。

什么叫“别业妄见”？好像世界上有些人目有赤眚，就是在眼睛生有红色翳子，晚间看灯光时，就看见灯光四边有圆形的光晕。因为你眼睛有毛病，所以看见灯就生了变化了，那圆影里边花花绿绿的，青黄赤白黑什么色都有。你说这个圆影是真的？

还是假的？这就好像现在有的人本来眼睛没有病，他自己要把它弄出毛病来。弄出什么毛病呢？就是看东西看得不清楚了，生出一种妄见，虚幻不实的那个见，啊！看墙上也变了色，五颜六色，花花绿绿的。

我以前见过一个人，他大概不知吃了 LSD（迷幻药）？还是其它的幻觉丸？他一边看着墙，一边呱呱地这么笑得不停止。我说："你为什么这么笑？"他说："你看！墙壁上有很多五光杂色！"你看！这和那个赤眚的人是不是一样呢？本来他眼睛没有毛病，他吃了这种药把他弄得颠颠倒倒的，看这个墙也变了颜色了。你说这是真的？假的？那么他就认为这是真的，一般没有吃这个药的人就认为他是在说梦话，说呓语。上面的例子是"别业妄见"。

什么又是"同分妄见"呢？同分妄见，就是所造的业是相同的，大家都有一样的业。可是这种业虽然是一样，但人的面貌、人的环境、行为都各有不同。虽然不同，可是同造一样的业，在这个不同的身份、不同的地方、不同的行为，又聚集到一起了，这叫同分妄见。这种见是由"业"而发生的，大家造什么业就受什么果报，又聚集到一起。所谓"善一伙，恶一群"，什么人就找什么人，什么人也遇着什么人，什么业也就遇见什么样的果报。在不同地方造的业，在同一个地方受果报，因为"人以类聚，物以群分"。

好像人这个妄想所造成的南阎浮提世界，就在这南阎浮提里边，假设有一个小洲。这个小洲只有两个国家，可是两个国家所感果报不同。其中一个国家的人，就善业充满。另一个国家的人，就恶业充满，同感到有一种恶缘，一同受这个果报。恶缘，就是有不吉祥的境界现前，所谓"国家将兴，必有祯祥；国家将亡，必有妖孽。现乎蓍龟，动乎四体，祸福将至。善，必先知之；不善，必先知之"。

又说："一人有庆，兆民赖之。"一人，也可以说是指国家的元首、国家的领袖、国家的总统。这一个人若是有福报的话，一般老百姓就跟着借光了、有福了；若是这

一个人没有福报，老百姓也就跟着受苦。所以这个国家有不祥的境界现前，这就因为这个国家的领袖没有德行。因为没有德行，他就没有智慧；没有智慧，他就没有福报；没有福报，所以老百姓就跟着遭殃了。无论哪一个国家，若有灾难重重，这都是当局执政者没有修德行仁，所以才有这种的飞灾横祸。

等恶缘现出来的时候，不是天旱，就是水涝，再不就是地震、山崩，这都是常见的一种灾难。可是又有非常见的，好像晕、适、佩、玦、彗、孛、飞、流、负、耳、虹、霓，这都是灾难的表现。

（一）月的灾象有：

(1) 晕：就是有一股黑气，看了就不舒服，很特别的样子，这股恶气在月亮的周国环绕着。所谓“月晕而风，础润而雨”，晕，是月亮的旁边好像有水围绕着转圈，你看好像有水的样子，不一定是水，但好像有水似的，这就表示会刮风了。造房子基础的石头若是有水，就表示会下雨。汉高祖被匈奴所困的时候，就出现月晕七重，所以汉高祖当时也就遭难了，几乎被抓住杀了。

(2) 适：就是有一股黑气，很昏暗的样子，把月亮遮住了，不让它露出来，但是这个也不是云彩。

(3) 佩：就是恶气环绕着月，就好像环佩似的，太阴旁边就像女人带着玉佩一样。

(4) 玦：就是恶气环绕一半。

这是月的灾象。总而言之，太阳、太阴的旁边都不可有什么，它一有东西，就有不好的现象。可是这种“同分妄见”，就只有造恶业这个国家看见，造善业这个国家就没有。虽然两个国是挨着的，可是一个国家就看得见，一个国家就看不见。

(二)星的灾象有：

(1) 彗：就是彗星，在中国俗称“扫把星”。它的光芒四射，射出去很远很远的，是一种很长的星。在中国秦始皇的时候，常常有彗星出现，所以当时的老百姓都非常地

痛苦。

(2) 孛：它也是光芒四射的，但是它射出来的不远，就像火苗子似的，没有了又出来，没有了又出来了，这叫做孛星。

(3) 飞：就是在空中飞的，从这边飞到那个地方，就在空中这么横过去，中国叫它是“流星”，又叫“贼星”。

(4) 流：光芒下注的，叫流星。它的光很亮的，射到人间来，就是那个陨石从天上下来，像下雨那么多似的。

这些都是一种非常的灾难表现，是星辰示现的一种恶境、恶兆。

(三）日的灾象有：

(1) 负：就是恶气在太阳的上边，叫做负。

(2) 耳：就是恶气在太阳的旁边，就像生出耳朵似的，叫做耳。

(3) 虹霓：虹，俗语叫“gáng”，文言叫“hóng ˊ”，是常常出现的。早上起来见的叫“虹”，晚间见到的叫“霓”。有的人说“虹”属于雄，“霓”属于雌；总而言之，就是阴阳的意思，这就是天地很不正常的现象。虹就是雨过天晴的时候，一般人常常见到的，不过有的不是那么恶，是普普通通下雨天晴后常常见的。但是这种有灾祸的“虹霓”，看上去总是阴阴的，不是那么光彩；虽然看到的也是花花绿绿，好像很好看似的，可是那有一股煞气在里头藏着，会看的人，一看就知道这是不吉之兆。

所以这种种的恶象，不是单单以上所说的这几种，还有很多很多种种的恶象，这都是不吉祥的事情。好像或者见到两个太阳，为什么会两个太阳呢？这是主于国家有大的变化，所谓“天无二日，民无二王”。或者这个皇帝死了，另外一个皇帝把这个皇帝杀了；或者这个总统把那个总统杀了。或者天上没有两个太阳，而是两个太阴（月亮），你见到两个太阳、两个太阴这种的预兆，这也是主国家不吉祥的。或者譬如有的时候树就会说话，听到有人在树上讲话，但是看不见人，这些就是“怪异”，都

是不祥的境界。又好像打飓风、下大雨等等。

譬如前一个时期，在美国的东部刮大风（旋风），把人和房子也都吹到虚空里头去了，树也连根拔起，都没有了，死了几百人那么多，这都叫不吉祥的事情，这都叫恶缘。同样在这个国家，有的人就受这种恶的果报，有的人就没有，好像三藩市这里就没有受到这种的恶缘，所以你就不知道受这种果报的痛苦。

所以同样两个国家，一个国家的人都能看得见这种恶缘，一个国家的人就看不见这种的境界。所以这叫“同分妄见”，造同样的罪业，他们就看得见；没有这个罪业的，就看不见。这一个国家业力相同的，就有这种的妄见；业力不相同的，就没有这种的妄见。就像前面所讲的，眼睛有毛病的人，就见到圆影；人若有这种的业障，就会见到国土有种种的不祥。以这一个有病的人见圆影，譬喻这全国的人见到这种种的灾象，这就是业障所现出来的，众生造业，就要受果报。

所以眼睛有眚病的人，才见到这种圆影，这跟我们本有的觉性，是没有关系的，本有的见性是没有毛病的。所以，一国人的“同分妄见”和单单一个人的“别业妄见”，这都是虚妄的见。这一个人见到圆影，和这一切众生见到种种灾难，这都是有毛病了，才有这个虚妄生出来。

九、持咒先要正心诚意

学咒若心不正，学什么咒都是邪的；心正了，学咒才有感应。

◎ 一 九

八一年一月廿五日

“诵持默念少意言，
示教利喜化大千；
所作诸法悉究竟，
不增不减到涅槃。”

学咒先要正心诚意，若心不正，学什么咒都是邪的；心正了，学咒才有感应。心正

了还不行，还要诚意。诚意就是念兹在兹，丝毫都不马虎，不敷衍了事，或苟且塞责，这样才有感应。

你不是正心诚意，而存着邪知邪见想去害人，这就是魔法，是魔王所行的法。魔是害人不利人；真正想修法的人，在任何情形下也不会害人的。学咒要存利益众生的心，不要有想降伏魔鬼的思想，或者和其他人起对待心。在佛教里，没有敌人，不向任何人报复，就是任何人对自己有害处，也要忍耐，修忍辱波罗蜜，不生报复之心。这就是佛教高超之处，佛教的优点，其它的宗教都没有这种精神。虽然基督教说“爱敌”，但也只不过是口头上说说而已，它真能爱敌吗？它认为佛教是它的敌人，它爱佛教吗？不会的。它开口就是“魔鬼”，闭口也是“魔鬼”，怎么还会爱敌？佛教最重要的教旨就是：“你是魔鬼，我也绝不伤害你，也要摄受你，而不生一种对待法。”这就是佛教最特别的教义，对任何众生都存慈悲心，不去伤害他们。（编者注：上人所讲《般若波罗蜜多心经非台颂解》中言：“法喻立名超对待”：“超对待”这是一个绝待的法，不是对待法。它超过这个对待，而到这个绝待的这种境界上。

另在古文中，“待”防备的意思。如：今城郭不完,兵甲不备,不可以待不虞。——《韩非子·外储说左上》）

“楞严咒”是惊天地、泣鬼神，最有效的灵文，所以我们学会“楞严咒”,就要时时刻刻存慈悲心，举心动念都不要去伤害人。旁人就是对自己怎么不好，也不怪他，也不去伤害他。心量要有三千大千世界那么大，把所有森罗万象都包括在里面，这才是佛教徒的本分。

我们切记，不要做犯上作乱的事，有这种行为是很危险的。“诵持默念少意言”：就是不要讲那么多话，打那么多妄想，专一则灵，分驰则蔽。何谓“专一”？就是不生害人之心。若存害人之心，将来是很危险的，所谓“多行不义必自毙”，害人反害己。“杀人之父，人必杀其父；杀人之兄，人必杀其兄。”这是因果。我们佛教徒要避

免恶因，以免将来受恶的果报，所以说“诵持默念少意言”。

“示教利喜化大千”：示教利喜，指示众生佛教，令他们得到利益欢喜。我们在能利益人时，就要赶紧利益人，所谓“栽培心上地，涵养性中天”。能常利益其他人，久而久之，自己便有德行了。如果尽教人利益自己，自己不利益人，尽想找便宜，养成一种依赖性，这是最没有出息的。看看世界上专找便宜的人，结果都是失败的。你若不信，可以细细研究，无论哪一个失败者，都是贪而无厌，各处找便宜，结果都是一败涂地。你能利益人，令人欢喜，无论到什么地方，人人都会闻风而化。

孔子说：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦，行矣。”我们说出的话，一定要诚实有信用，不能瞪着眼睛尽打妄语，好像是说真话，其实尽欺骗人。我们的行为一定要很诚实，很笃厚，慈心下气，恭敬一切，凡事总要存谦恭和蔼之心，不要有贡高我慢的思想，觉得人人都不如，“我是老天爷”，这是不可以的。

十、皈命大佛顶光

无尽法藏都是在大佛顶里生出来的。

“我今皈命大佛顶，

无尽法藏智慧光；

愿我明了妙总持，

奉行如来所说义。”

“我今皈命大佛顶”：这是一切护法说：“我们现在一起皈命‘大佛顶楞严神咒’。”

“无尽法藏智慧光”：大佛顶，就是无尽法藏，是取之不尽，用之不竭的。这无尽的法藏都在自性里边，不是从外边来，是从你自性显出来的。那么现在为什么不显呢？这就好像虫子在蛰伏时不能动弹，天气热的时候，它就又活动过来了。修道人修得身上热了，自性的虫子就活起来了；自性的虫子一活，身上所有的细菌就都死了。说：“这不是杀生了吗？”如果你认为那样，那可以不修行，没有人勉强你。你还可以还

俗，过在家人的生活，整天烦烦恼恼，争争吵吵，充满无明、妒忌、障碍。可是如果想要修行，就要把身上所有的细菌都改变了，恢复自己本有的佛性。在没有成佛之前，身上有八万四千虫在分你的性，吃你的肉，喝你的血，住在你身上，教你调皮捣蛋，教你不守规矩，教你去做一些颠倒的事情，这都是这些坏东西支配着你。你说："原来这些事不是我做的。"可是为什么你要这样帮着它？饿一点也不行，渴一点也不行，睡不够也不行，为什么要那么保护着它？你保护着这些虫子，自性就显不出来了。

那么这些虫子到底都是些什么呢？就是一些愚痴的虫子。它们在你身上，弄得你这儿也不舒服，那儿又不好受，周身都是麻烦，一阵间有这个病痛，一阵间又有那个病痛，都是这些愚痴虫在作怪；穿得少了也不行，吃得少了也不行，它就爱和你打闹。

无尽法藏都是在大佛顶里生出来的。这个智慧光不是一般的光，而是智慧的光明，佛的光是智慧的光明。佛为什么要有光明呢？因为他不愿意有黑暗愚痴，所以总是以智慧光明来照耀一切，把无明也照破了；无明一破，法性就显出来了，所以智慧光就是佛的光。

"愿我明了妙总持"：为什么要供奉这大佛顶无尽法藏的大智慧光呢？就为了明了这"大总持"，也就是"楞严陀罗尼"。总持就是陀罗尼， "大悲咒"又叫"大悲陀罗尼"。"陀罗尼"是梵语，翻译成中文为"总持"，总一切法，持无量义，什么法都在里面摄着，所有的法都从这儿发源。你看法界佛教总会的会旗，一条一条红色的就是代表智慧光，那个光是从"一"生出来的。所谓"一本散为万殊，万殊仍归一本"，光从一个地方放出，照着万方，又从万方收回一处。所以万佛圣城不是只有一道光，而是佛佛都放出光明，光光合而为一，互不侵犯，互不障碍。

"奉行如来所说义"：我们了解这个大总持之后，便要依着佛所说的道理恭敬奉行。

十一、佛诞开示

佛为求一切智，不惜生命而抖擞精神来修行，我们怎可不劳而获就想成佛？

◎一九八二年五月一日开示于万佛圣城

释迦牟尼佛在过去生中，“三祇修福慧，百劫种相好”，修难行能行的苦行，修难忍能忍的法门，为众生发菩提心，修一切智，不惜生命来教化众生。生生世世都是忍苦耐劳，吃人所不能吃，让人所不能让，所以才得以成就佛果。

佛不是一朝一夕修成的，而是修三大阿僧祇劫，才示现“八相成道”：第一“降兜率”，兜率天是候补佛位的法王子所居处。第二“入胎”。第三“住胎”，佛在胎里仍是转法轮教化众生，为所有有缘的众生说法。第四“出胎”，佛出胎日是四月初八。出胎后，他一手指天，一手指地，说：“天上天下，唯我独尊！”这是不是佛贡高我慢呢？我不是为佛做辩护律师，他的确是够得上这种称号。他一出生就这么说，这是向众生们打招呼，要众生知道。

佛出世当日，有九龙吐水浴佛。后来在宫里学习世间技能，所有一般人会的技能，佛都不学自通，通达无碍。然后他出王宫，去游四门，见到生老病死苦，觉得这是人生最大的痛苦，一切都是生住异灭，也是成住坏空。他感觉如此生老病死苦很没有意义，所以舍弃国荣，而毅然出家，这也是一相。

佛修的头陀行可以说是第一的，他在雪山六年，天天只吃一麻一麦，来维持生命不断，他并没有吃维他命A、维他命B、维他命C、维他命E这些东西。他如此用功修行，以后接受牧羊女供养的奶粥，到菩提树下打坐，他便发愿说：“若未修到正等正觉，绝不起座。”这样坐足了四十九天，机缘成熟了，于是他夜睹明星而悟道，豁然证得不生不灭、不垢不净、不增不减之本来清净明体，妙明真心。

到今天这个末法时期，我们身为佛弟子，要做真正佛的弟子，要知道佛——我们

的老祖宗在过去修行是不容易的。我们虽然不能一天吃一麻一麦，但也不要贪吃好东西、吃维他命，贪有营养的食物。我们这个臭皮囊是四大假合，不是真实的，我们为它做牛、做马、做奴隶做了这么久，造了不知多少罪业。若是仍然看不破、放不下，还是为它做牛、做马，兢兢业业，这真是太没有价值了！所以我们要返本还源，学佛修行，明白人生是痛苦的，证果成佛，这才是真正的快乐。

所以值此佛诞纪念日，我们应该效法于佛，应以佛身为己身，佛行为己行，佛心为己心，佛愿为己愿，佛志为己志，要咬起牙来忍苦耐劳，学佛那种不怕艰难困苦的精神。若能如此，每个人都是成佛有份，很快就能了生脱死。

佛为求一切智，不惜生命抖擞精神来修行，我们怎可不劳而获就想成佛？既然出家了，如果再不认真去修行，那怎么能对得起佛、菩萨和过去的祖先呢？若一天到晚贪心不除，争心不去，求名求利心也放不下，自私自利心更大，这样怎么能对得起佛，及我们过去的父母祖先？所以我们不应只为自己着想，也应该为他们着想，要打起精神来修行。不要等过了今天，无常鬼不知何时就来了，到那时想多活几天也办不到了。所以，

“莫待老来方学道，

孤坟多是少年人。”

在这世界上，生了又死，死了又生，做得不好，就做畜生。一失人身，万劫难复，所以不要自己骗自己，为自己做辩护律师，自己不修行而认为有一天佛会帮助我成佛。要知道即使像阿难是佛的堂弟，佛也不能给他三昧，他还是要自己努力修行。所以既然到了万佛圣城，这是选佛场，就要好好读书、修行，到考试时才能考上，不要等考不上了，才来后悔！

十二、业尽情空就是佛

贪求名，就死在名上；贪求利，就死在利上。

◎一九八二年五月一日开示于万佛圣城

释迦牟尼佛修道时，父系亲属有三人跟着他修行，母系亲属也有二人随佛修道，这几个人最后却离开佛了。什么原因呢？有三人说跟着佛修道太苦了，受不了这个苦，所以他们离佛而去，自己去修另外的法门；又有两个人看见佛喝奶粥，以为佛受不了苦，贪图享受，所以也离佛而去。你看看，众生的根性是没有法子满足的，所谓“诸佛菩萨难满众生愿”。

众生所愿意的，有种种的不同。他所愿意的，就是他所贪的，他没有满足的时候。你这时满足他这种愿，但他又生出另一种欲，所以贪欲是无底洞，什么时候也不能满足。贪来贪去，从有生以来，就贪；从少而壮，壮而老，老而死，一生都在贪求。贪求名，就死在名上；贪求利，就死在利上。贪求名，就被火烧死；贪求利，就被水淹死，这是水火二灾。再贪求荣华富贵，就死到风里。众生都把世事看得那么重要，放不下。

释迦牟尼佛修行时，忍苦耐劳，跟他一同修行的人都离他而去，转而修外道法。我们现在依照佛法来修行，也有很多人都不同意，都以为修道吃亏太大了。他们拿不出真心，发不出真愿。有些人出家之后，仍是混吃等死，也不理会自己的生死有没有了，就随随便便让一天空过去，等无常鬼来到时，一点把握都没有，生死俱不自由。所以这样子出家，是空过光阴。我们不要以为在佛教中，就可以随便造罪业，这样是佛教中的罪人！

释迦牟尼佛修人所不能忍受的苦行，终于开悟成佛，他首先转四谛法轮——苦、集、灭、道。苦有三苦、八苦、无量诸苦。三苦是苦苦、坏苦、行苦。略述如下：

（一）苦苦。贫穷的人没有房子住，又没有御寒的衣服，也没有蔽热的衣服，而且又没有饭吃，你看这有多苦！这是苦上加苦，苦中加苦，万苦交煎。为什么会受到这样的苦呢？因为在往昔不好好修行，或欺师灭祖，或轻法慢教，或尽听自己伶俐虫、

精细鬼的教唆，做种种恶事。因为不知道修行，就堕落而受这种的苦。受这种苦的人，大多数是畜生转来。因为前生毁谤大乘，欺师灭祖，所以堕落到地狱中，而后转变成饿鬼、畜生，最后做人了，也是诸根不具，五官不端正。

（二）坏苦。这不是贫穷人所受的苦，而是富贵人所受的苦。富人衣食住行俱全，有飞机、轮船、洋房，但突然遭到大火，把一切都烧尽，结果什么都没有了。或者飞机突然失事，丧失生命了；或者轮船在大洋中撞翻了，人就淹死在海中，这都是坏苦。本来很好的，可是一下子意外发生，什么也没有了。这“坏”不是坏苦，而是坏福。

（三）行苦。既没有贫穷的苦苦，也没有富贵的坏苦，而是平平常常的。由少而壮，由壮而老，由老而死，念念迁流，自己做不得主。老迈时眼花耳聋，甚至手脚也不灵活了，这是一生的行苦。

在世界人类中，三苦有很大的势力。什么样的英雄豪杰，有时就被苦给苦倒了，甚至苦死了，你说可怜不可怜！所谓“善有善报，恶有恶报”，报应有早晚，祸福是丝毫不爽的，我们不要任一时之性，而造无穷之罪业。所谓：

“一失足成千古恨，

再回头已百年身。”

我们在世间无论如何要做一个正气者，出家要护持正法，行持正法，时时刻刻循规蹈矩，不能有丝毫违犯戒律的地方。你如果一不小心，就很容易造业，所谓“地狱门前僧道多”。出家人若不守规矩，一定会堕地狱的，这是一点也不客气的，因为明知故犯，所以罪加三等，不是很好玩的。不可以想佛菩萨都见不到我，就可以胡作非为了。要知道，你肚里想什么，天都知道，更何况佛菩萨呢！不要以为佛菩萨不睁眼，你就可以乱来。这是掩耳盗铃，自己骗自己，以后到受果报时，后悔也来不及了。

老子说：“吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？”就是说我们人有种种执着，放不下，就因为被关到五蕴的笼子里，不能出去，生出种种执着，种种分

别，种种妄想，所以就不能了生脱死。

又有八苦，总括来说有八种，其实何止八种，实际上有无量无边的苦。八苦是生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。这八种苦是世界上害人最甚的。

（一）生苦。人还未出生，就已经受很多苦难了。在母亲肚子里，母亲吃冷的东西，孩子就像住在冰山中；母亲吃热的东西，孩子就像住在火山里。到出生时，就犹如被两座大山夹住，所以小孩子一出生就哇哇叫，只会说："苦啊！苦啊！苦啊！"想说苦，可是不会说话，只会哇哇叫。人若是没有身体，就不会有苦痛的感觉；有了身体，就有种种的苦痛。出生时的苦，犹如生龟脱壳，痛苦难忍！

（二）死苦。有生就有死，到死的时候，四大分张，被业风所牵，也是痛楚难言。

（三）病苦。人的身体是由地、水、风、火四大假合而成。若火多了，水就少了；或风多了，土就少了；或水多了，火就少。四大不调合、不均匀，身体就会有病，有病就有痛苦。有的人头痛，或脚痛，或胳臂痛，或腰痛，或有心脏病，或有脾病、肾病，各从其类，各有各的来源。若好色，肾就会有病；贪财多了，就会有心病；脾气大，肝就会有病；生恼怒，肺就会有病；尽怨人，脾就会有病。心、肝、脾、肺、肾的病，就是由恨、怨、恼、怒、烦所起的。恨人就伤心，怨人就伤脾，恼人就伤肺，怒人就伤肝，烦人就伤肾。这四大不调，是因为恨、怨、恼、怒、烦，和七情在作怪。或者喜太多，或恨太多，或哀痛太多，或恐惧太多，或欲太多，都能令四大不调，生出种种的病。有病苦就容易老，所以接下来有老苦。

（四）老苦。到老的时候，眼花、耳聋、牙掉，腿不听使唤，身也做不得主了。这是生、老、病、死，这四种苦都是令人不自在，令人生很多的烦恼。

（五）爱别离苦。人为什么做人？就因为有爱，才生到这五浊恶世来。若爱减轻了，就会生到其它世界，譬如极乐世界或琉璃世界。

古人说：　　　　“爱不重不生娑婆，

业不空不生极乐。”

业尽情空就是佛，业重情迷是凡夫，世人被情爱所迷，打不破关头，还以为男女爱情是无上的，是最有价值的。其实爱越重，情越重，就被缠迷得越重。有人明明知道这样是不对的，但是却越要往里头钻，男女一长成，就想赶快结婚，走这条老路。

爱是一种情牵物累，人之所以精神痛苦不自在，受了打击，都是因为这个爱。本来两人相爱，如胶似漆，如鱼得水，但是一种特别的境界来了，迫不得已要分开，这就有了爱别离苦，这种极度难分难舍的场面，非常痛苦；这种精神上的折磨，是不容易受的。

（六）怨憎会苦。人若有缘，一见面谈话就很融洽，做事也不冲突。但有的人，一见面就无缘，就讨厌对方，所以要远离对方到别处去，但到了别处，又碰到对方。越怨憎他，却越碰到他，这也是精神上的苦。

（七）求不得苦。有所求就有所贪，贪不到就生出种种烦恼，这也是苦。求名、求利、求财、求色，求不得皆是苦，不能遂心满愿，随心如意。纵使求到了，也不是乐。譬如钱，未得之，就患得之；已得之，又患失之，昼夜提心吊胆，怕失去了。所以求得也是苦，求不得更是苦。那么其它的东西，也是如此类推，未得之，患得之；已得之，又患失之，心中总是不平安，不快乐，总觉得不自在。

（八）五阴炽盛苦。五蕴：色、受、想、行、识，又叫五阴，都是不容易降伏，很不容易看空的。这五蕴炽然而盛，如火一般，烧得人精神痛苦万分。

这八苦令人烦恼万分，可是你若有安心法，有安身法，这八苦就与你漠不相关了，所以说：

老僧自有安身法

八苦交煎也无妨

十三、修道不要太聪明

修行要越笨越好，笨得什么也不知道，一点妄想也没有。

◎一九八二年五月七日开示于万佛圣城

老子说："养成大拙方为巧，学到如愚始见奇。"

我们要学愚痴，但要学愚痴并不容易，因为境界时常来告诉你不要愚痴。所以养成大拙方为巧，修行就是要养拙，"拙"就是很笨的意思。修行要越笨越好，笨得什么也不知道，一点妄想也没有。你若不笨，妄想就多；妄想一多，就想考古、证今，或者想管许多闲事，或者想明白很多新闻，这都是修行的障碍。

真正的拙、愚痴是什么样子呢？就是"入定"。你入定了，东西南北都不知，与世事无争，自在无碍。为什么不能自在无碍？就因为还有争、贪、所求、自私、自利心，所以不能自在。你想要自在，但是办不到，因为你不满现实，不满现在、过去，总觉得人人对自己都不好，但自己对别人都很好。你总是自己为自己讲道理，自己站在不败之地，这样就不能修道。修道就是不为自己讲道理，不狡辩，不谈是非，所谓：

摩诃萨不管他

弥陀佛各顾各

常常守住自己的身心，不打那么多妄想，这才是真正的修道人。不是真修道人，天天都打妄想，总是在想办法得到利益。所以真正的修道人是"万缘放下，一念不生"。把一切名利，财色名食睡都放下了，一念不生，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，常常自在、快乐。

真正自在是什么？就是不打妄想。你若尽打妄想，就不能自在，总是尽虚空遍法界随处乱跑。所以你若不想真修行，那是无话可讲；你若想真修行，就不要打妄想，你要把心制之一处，使心念专一，所谓"专一则灵，分驰则蔽"。这是想修行的人所应该知道的一个道理。

十四、身上的菌虫作怪

我们每一个人都是妄想纷飞，妄想如微尘那么多。

◎一九八二年五月八日开示于万佛圣城

有很多人到万佛圣城出家，都是自动出家，没有人教他出家。不论美国人、中国人，都是自己愿意出家，恳求多次，才许可出家。皈依的也是这样，到万佛圣城来的人，愿意皈依的就皈依，不愿意的就不勉强。因为勉强做事，非究竟法，“强摘之瓜不甜”，有些真心出家的人，时间久了也会退心还俗，何况人若非自愿出家。你教他出家，最后还是会还俗的。

“出家”是一件光明磊落的大丈夫事，不是鸡鸣狗盗，小人行险侥幸可以得的。所以出家人要把出家的本分认清楚，要把出家人的地位、宗旨认清楚，不要同流合污，如同世俗一样，人云亦云，人行亦行，自己毫无宗旨，认不清目标。皈依三宝、护持三宝也是同样的道理。你皈依三宝了，就要护持三宝，不要反而要三宝来护持你，不要在佛教中找便宜。若是如此，将来终究是吃亏的，到那时后悔也晚了。

我们每一个人都是妄想纷飞，妄想如微尘那么多，七上八下，乱七八糟。怎么会打那么多妄想？这就因为我们身上有很多菌虫，有大菌虫，有小菌虫，有老菌虫，有少菌虫。菌虫有的有神通，有的有鬼通，或者有的有人通、天通、地通。这些菌虫在我们身上钻入毛孔中，大显神通专门作怪。它们也有电波，只要它们向我们心里打个电波，我们就打个妄想。所以我们的妄想从未停止过，这个妄想刚停止，那个电波又打来了，于是又起了另一个妄想，这都是我们身上的菌虫在作怪。这些菌虫虽然是虫，但都是特务，有的会天通，就做天上的特务；若会神通的菌虫，就做神的特务；会人通的，就做人的特务；又有会鬼通、畜生通的。天地间，森罗万象，房廊屋舍，所有尽虚空大地，没有什么不是生存在我们身上的。有的菌虫帮着修行人发菩提心，这是佛通的

菌虫；有的教人做善事，这是菩萨通的菌虫。

我们为何要吃维他命？就为着要养这些菌虫，把它们养得又胖又肥，虽然你不能吃它们的肉，但是它们会吃你的肉。在《华严经》上说，人的身体是由无量数的虫子积聚而成的。你想想这么多一串串肮脏的菌虫，你说多么邋遢啊！可是你还为这些菌虫做牛做马，为它穿好衣，吃美食，住华屋，这岂不颠倒！

有时这些菌虫开个会，就令你生病，找医生治也治不好。这时，这些菌虫就拍掌哈哈大笑，它们正在高兴它们把你收拾了，你要向它们投降了。有些人偏偏不欢喜做好事，尽做坏事，想要占便宜，这些都是由于坏的菌虫在捣乱，不令你发菩提心，想令你堕落。你若不信，用刀把肉割开看看，过几天这些虫子就会活动起来了。

人真是太可怜了，视这个身体有如珍宝；可是事实上，你喂这些菌虫，才是无聊事呢！你们不信，我也要讲；你们信，我也要讲。我讲来令这些菌虫听听，令它们知道在这个世界上，也有人知道它们的底细。

十五、修道的秘诀：节食、寡欲

我们无明为何总也不能破？烦恼总也不断？智慧总也不现？就因为贪吃、好色。

◎一九八二年五月九日开示于万佛圣城

世界有成住坏空，人有生老病死，这是很自然的一种道理。你明白这个道理，成就是住，就是坏，就是空；生也就是老，就是病，就是死。若无成，就无住、无坏、无空；若无生，就无老、无病、无死。

可是众生用妄想执着来分别这些事情，分别几个大劫，也分别不清楚，时时还是那么糊涂。刚刚要明白一点，又糊涂了，所以在轮回中，总是出不去。若想出轮回，打破这条道路，就可以修行成佛，证得本来的佛果，无来无去，无垢无净，不增不减，不生不灭，什么忧愁烦恼也没有，什么五浊也没有了。可是我们人都放不下假的，所以

找不到真的，所谓：

“舍不了死，换不了生；

舍不了假，成不了真。”

你不把狂心野性降伏，那么真正的智慧就不能现前，因为你总用无明覆盖着自性。

无明有两个帮凶，两个伙计，究竟是什么呢？就是食与色。一个食欲，一个色欲，这两个帮着无明做种种坏事。所以儒教中说：“食色性也。”好吃、好色是天然的生性。要知道，我们这个无明为何总也不能破？烦恼总也不断？智慧总也不现？就因为贪吃、好色。（**编者注：“食色性也”出自儒教孟子所做的《孟子· 告子上》。告子，春秋战国时期诸子百家之一生平事迹不详，其思想已无从查考。有说为是墨家弟子的。告子本身没有留下著作，在《孟子》中七篇有“告子”。此为第四：“告子曰 :食色，性也。仁，**內也，**非外也**；義，**外也**，**非**內**也。孟子曰：何以谓仁内义外也？”**）

食就是帮助欲，欲就是帮助无明。你看人生来就会吃，小孩子一生出来就会吃奶，没有奶就哭起来，吃了奶就不再哭，也不叫了，所以这是与生俱来的。有了食欲之后，就生出色欲，男好女色，女好男色，互相迷恋贪着，放不下，看不破。因为饮食所有的精华就变成“精”，精一足，就生出色欲了，所谓：

“饱暖思淫欲，

饥寒起盗心。”

人若是饱暖了，男人就想女人，女人就想男人，就搞这一套。若是穷了，就想去偷盗。你吃有营养的东西，吃得肥肥胖胖的，就会打淫欲妄想。人先有了食欲，想吃好味道，想吃帮助身体健康的食物，可是吃少了，又觉得不够；吃多了，色欲就生出来了；色欲生出来，就不顾生命了，尽去贪色，所以色与食是死党。若是无明没有食、色的帮助，它就不会作那么多怪。

出家人吃得越坏越好，越没有营养越好，所以对于吃东西的问题，不要看得那么重，修道人吃得能维持生命就可以了。但是要行中道，不需要吃得太有营养，也不要吃得太坏，否则会弄垮了身体。

我最佩服的人，就是台湾的水果和尚（广钦老和尚），他既不贪财，也不贪色。人家给他果仪，他连看也不看，这不是一般凡夫俗子所能做到的。一般人放不下财，都视财如命；但他却看得那么轻松，也不看果仪包了有多少，放在一边，谁愿意拿就去拿。所以他有些徒弟就偷拿许多钱，然后偷跑还俗去。你说这样他以后应该会管紧了钱吧？没有，他还是管也不管，看也不看，你说这老人的定力有多高！他只吃水果、花生，不吃有味的食物，他不入色声香味触法，而证得初果。他修行很有感应的，时常保护着台湾，有些人认识他，但也有人不认识他的德行，反而骂他是"哑羊僧"。他因为年迈身体不好，所以现在就吃点粥了，可是有人就开始呱呱叫，以为他要堕落了。其实他们的观点是错误的，人家吃不吃粥是他的事，怎么可以管那么多！如果人人修行都像这位老人那么不贪不染，那么佛教一定会发扬光大，正法一定会常住在世。这位老人是我最欢喜的一位老同参，也可说我们是志同道合。

在万佛圣城，你不能说我们每一样都是对的，都是佛法，但我们愿意依教奉行，依照佛法去做。所以万佛圣城所有的人，不注重吃好东西，或穿好衣服，或住好的地方，只要能维持四大假合的身体，能活着就可以了。我们所需要的是法，是无上法味，所以每天在万佛圣城都讲经说法。你们各位到听经的时候，要勇猛精进听讲《华严经》，不要懒惰。你们听经不是给师父听，而是给自己听。你若自己觉得什么都懂，那你就不需要听了；可是你并不是什么都懂，你所懂的都是世智辩聪，尽是精细鬼、伶俐虫在作怪。你学法是给自己学，不是给师父、给旁人学的。切记！不要白白把光阴空过了，否则将来后悔莫及。

十六、吃肉即是人吃人

试听一听半夜屠场里，猪嚎、羊哭、牛哭，求救命的声音，你就知道战争的劫运是从何处来的。

◎一九八二年五月三十日开示于万佛圣城

“千百年来碗里羹，
冤深似海恨难平；
欲知世上刀兵劫，
试听屠门夜半声。”

从古以来我们人都愿意牺牲他人，来利益自己；甘愿杀他人的生命，来滋补自己的生命。这样生生世世彼此互相残杀，互相食啖，所以这碗肉羹的冤恨深似海。因为一切众生都是好生恶死，可是人用强制的手段，残杀其它弱小的生命，所以它们死前这个嗔恨心是很重的。在它心意识里充满了嗔恨，而想要报复，这种仇恨的思想是没有法子填平的。

你想知道世界上互相战争的劫运？试听一听半夜屠场里，猪嚎、羊哭、牛哭，求救命的声音，你就知道刀兵劫是从何处来的。好像以前南北越互相残杀，现在阿根廷与英国互相轰击，这就是因为杀生太重了，所以有这种用飞机、大炮、飞弹互相毁灭的情形。又说：

“肉字里边两个人，
里边罩着外边人；
众生还吃众生肉，
仔细思量人吃人。”

中国这个“肉”字，是个口字张开，里边有一个人，外边又有一个人等着。外边的人想进去，但还没进去；里边的人想出来，但出不来，因为与上边这个人粘住了，所

以不能跑出这个死框。这个“肉”字，就是一个被吃的人和一个吃肉的人。吃肉的人在外边，还是个人；被吃的人已经变成畜生了，而且又被卡住，不上不下，好像被困住了，虽然口是开着的，但有个人在外边堵住，所以出不去这个框框。这个框框或者是个羊圈，或者猪圈，或者牛圈。被吃的人就住在里头，外边有个人管着不准他出来。为什么不准他出来？就因为要吃他的肉。

所以这吃肉的人与被吃的人就有一种关系，互相罩着，解不开冤结了。我们人是众生，所吃的肉也是众生，无论什么动物，牛、羊、马、鸡、犬、猪等，都是众生之一。有人就说：“这些众生是天生来给人吃的。”那么如果说，动物是预备给人吃的，那人又是预备给谁吃的呢？所以天生的物质，不一定是给人吃的。只是人弱肉强食，人比其它动物高明，就想吃其它动物的肉。

这种吃肉的关系，你想一想，这是人吃人啊！既然是人吃人，你应该想想“这个被吃的人（已经变成牛、羊、马、猪身）和我有没有关系？”在《楞严经》上说：“羊死为人。”既然羊又可以变还为人，其它的动物也可以复还为人，只是它们换换衣服，改头换面，我们人就不认识它们了。你有没有想到，这些猪牛羊就是自己的朋友、亲戚、六亲眷属，这是往远的来说。若再往更近的说，说不定它们就是自己前生的父母，或者今生的父母，或者是无始劫至今的父母。你能这样一想，吃自己父母亲的肉，这多不孝啊！所以仔细思量是人吃人，人吃猪，猪变人；由猪变的人，复还吃由人变成的猪。就这样辗转互相还报食啖，所以仇恨越来越深；仇恨越深，就越要吃。好吃好东西，这里头都有一股冤业牵着，令你欢喜牺牲其它的生命，来滋补自己的生命。

你若不相信，我现在举出一个公案：中国在梁武帝时，佛教非常兴盛，当时如果谁家有红白喜事，都请和尚来念吉祥经、吉祥咒。当时有位志公祖师，有一次，有个富有的人家办喜事，就请志公祖师来为他们念经祈福。志公祖师是明眼善知识，能知人

的前因后果，他去到那里一看，就说了：

“古古怪！怪怪古！孙子娶祖母；

女食母之肉，子打父皮鼓；

猪羊炕上坐，六亲锅里煮；

众人来贺喜，我看真是苦！”

志公祖师说，真是古怪得很啊！什么事古怪呢？孙子娶祖母。当这孙子一出生的时候，他的祖母就有病了，一直到临终时，她还挂念着孙子，恐怕没有人照顾他，“将来谁帮助他成家立业呢？”因此当她咽下最后一口气时，手还拉着孙儿的手，恋恋不舍地死去了。到了阴间，见到阎罗王，她就痛哭流涕地哀求，说：“阎罗王啊！请你做一点好事啦！我世间的孙儿没有人照顾他，请你让我回去照顾他好吗？”阎罗王慈悲为怀，答应她的请求，说：“好的！你可以回去照顾他。你本来是他的祖母，现在你就回去做他的太太吧！”祖母业不由己，就又投胎到阳世做个女孩子，长大后就和她的孙儿结婚。只是改头换面，穿另一件衣服，大家就都不认识了。但是志公祖师认识，所以说：“古古怪！怪怪古！孙子娶祖母。”

志公祖师又见到一个小女孩正啃着猪蹄，他就说：“女食母之肉。”这女孩的母亲造了很重的罪业，所以托生变成猪了，现在被人屠宰做了美食，所以小女孩吃她母亲的肉。又看见院子里有个男孩子正高兴地拍打驴皮鼓，志公祖师就说了：“子打父皮鼓。”男孩的父亲也因为造罪，托生为驴，死后被人剥了皮做鼓。可是这小男孩不知是他父亲的皮做成的鼓，只会欢喜地玩耍打鼓。

志公祖师又往炕上一望，全都是往昔被吃的猪牛羊，而今转变为人，互为亲戚。在锅里所煮的肉类，却是六亲眷属啊！所以志公祖师说：“你们大家到这里都说大喜大喜，恭喜主人娶媳妇，其实我看这真是苦啊！”人人在轮回里互相还报，互相残杀，互相食啖，真是苦不可言！从古以来，你若不吃它的肉，它就不会吃你的肉。有人

说："法师你讲的话，我怎么样也不相信。"你不相信，我也没有办法，那你就尽管去试一试啰！

十七、修道要念念清净

善人有一股白光，恶人则有一股黑气，所以作善作恶，自然会现出形相来。

◎一九八二年五月三十日开示于万佛圣城

"往昔所造诸恶业，

皆由无始贪嗔痴；

从身语意之所生，

一切我今皆忏悔。"

我们人在往昔所造的业，有善有恶，善恶夹杂不清，所以有时生了善心，可是有时又生了恶念。一念善，就"诸恶莫作，众善奉行"。但起了恶念，就想"诸恶皆作，众善不行"。因为从无量劫以来，就是这样善善恶恶，今天做些善事，明天又做些恶事，后天又造作些不善不恶业，因此当修道时，就不易摆脱业报。所以有时想修行，有时又不想修行；有时想清净，有时又想染污。如此随波逐流，不知漂流到何处。这都是往昔所生的念，所以今生结这种果。前念想修行，后念又想还俗；前念想弘扬佛法，后念又想灭佛法，啊！复杂得很，这要怎么办呢？就要学习般若智慧。所谓：

"择善而从，不善而改；

是道则进，非道则退。"

要时时提高警觉，如临深渊，如履薄冰，这么小心来修行。所谓"差之毫厘，谬之千里"，所以修行是：

"举动行为管自己，

行住坐卧不离家。"

要念念清净、念念光明，不要念念染污，不要念念黑暗。我们每一念都要很小心

的，每一念若是善的，则光明越多；但若是念恶，则越来越黑暗。善人有一股白光，恶人则有一股黑气，所以作善作恶，自然会现出形相来。你能瞒得了人，但瞒不了鬼神、佛菩萨。所以无论出家人或在家人，不要在佛教中不单不立功，反而造罪业。要知道为什么从无量劫来，总不能脱轮回苦，仍是迷迷糊糊的？就因为糊涂账算不清，是非混淆，清净和染污一半一半的，所以超不出六道轮回。

我们若想真正修行，若想要成佛，那在未成佛之前，一定要勇猛精进，不能随便。要知道“是日已过，命亦随减；如少水鱼，斯有何乐？”无常鬼就快来了，我们怎么能这么散乱，不修行呢？“大众！当勤精进，如救头然；但念无常，慎勿放逸！”

有人怀疑：“是否有阎罗王和无常鬼？”这要看你能否不死？你能不死，就没有无常鬼；你若觉得很有把握，不受果报，那就没有阎罗王。你是否能不死呢？若不能，就有阎罗王；你若不能主宰自己的因果，就有阎罗王和无常鬼。你不要以为自己很聪明，在那儿掩耳盗铃，自己欺骗自己。要知道从无量劫以来，就因为不信这个，所以现在还在六道轮回里转，闯不出这个生死关。

十八、大道废，有仁义

我们应该把弘扬佛教作为自己的任务，把护持佛教作为自己的责任。

◎一九八二年六月五日开示于万佛圣城

“人心不古，道德沦亡。”世界一天比一天往下流，而不知往上达。以前没有这么多学校，没有这么多人读书，人反而没有这么颠倒卑劣；现在学校多了，读书人也多了，世界坏人反而一天比一天多。

古来的人读书是要明理，明白做人的道理，怎样诸恶莫作，众善奉行，学习孝悌忠信、礼义廉耻。现在的读书人都为名利，“明理”与“名利”两个音差不多，但做起来是大相径庭，相离十万八千里。为名利而读书的人，只想着要读什么书才可以赚大

钱。譬如读医学，或科学，都可以赚大钱。而没有想，我读书是将来要为人类谋幸福，学医是要济世救人，利人利己。现在的读书人只会利己，而不知利人。甚至有一些教学者公开鼓励学生吃迷幻药、行淫欲，或做种种扰人乱世的事，所以将世界弄得一天不如一天。

老子说：

“ 大道废，有仁义；

智慧出，有大伪；

六亲不和，有孝慈；

国家昏乱，有忠臣。”

当大道没有了，才讲仁义；若有大道时，仁义一点也显不出来，因为仁义都在道里边包括着。当有智慧的人出现时，也就有虚伪的人同时出现，他会欺骗其他的人。六亲和睦，家庭不争，父慈子孝，兄友弟恭，这才是和乐的家庭。但若六亲不和，父不慈、子不孝、兄弟不友爱时，这时就有真正的孝子显现出来。

就好像大舜，“父顽、母嚚、弟傲，舜为克尽孝道”。大舜的父亲顽固不化，名叫瞽叟，意谓他虽然有眼睛，但如同瞎子一样，不认识黑白是非、曲直善恶，自己有个好儿子，却不知道。大舜的后母，淫乱阴险，不讲道理，很偏见的。大舜的后弟（象），非常傲慢，不恭敬大舜。大舜虽然生在这样的家庭中，但他还是尽孝道，孝顺父母，友爱弟弟。

当时，大舜的后弟与后母就想把他害死，所以有一天教他去收拾谷仓，等他进去仓房之后，象即刻点火烧燃仓房。整个仓房火势烈烈，他以为把舜烧死了，就回去家里，欢心暗喜。但不久舜也回来了，象非常惊讶地问：“你去收拾仓房，怎么没被烧死？”舜说：“我眼见火起了，就拿了两个草帽从仓房上边跳出来，所以也没有摔伤，也没有烧着。”于是这件事就这么过去了。

又有一次，舜去淘井，他们又想把舜害死。当舜下井之后，他们三人就用一个大石头把井口堵住，他们以为这回舜一定会死掉。所以说“落井下石”，这典故就是从这儿来的。可是偏偏井旁有个窟窿，所以舜得以从井旁的地道出来。（有人说这地道是有只白狐狸钻出来的，所以把帝舜给救出来了。）虽然他们处心积虑想把舜害死，但舜一点嗔恨心也没有，仍然照常孝顺父母，友爱弟弟。

当象以为舜已经死了，就要和父母分家，他说：“牛羊父母，仓廪父母；干戈朕，琴朕，弤朕，二嫂使治朕栖。”他的意思就是“牛羊给父母，仓房里的粮食也分给父母，我不需要。可是舜的五弦琴、吹笛、练武用的干戈，我都要。舜的两位妻子，我也要，教她们来侍候我。（帝舜的两位太太是娥皇、女英，是帝尧的女儿，特意许配给帝舜，来服侍帝舜。）象说完之后，就到舜的房间去，可是一看，却见到舜坐在床上好好的。象这回吓坏了，以为舜的冤魂不散，回家来了。但舜却开口安慰他，教他不用害怕。

当时在尧舜期间，人心就有这样的坏法，可是舜能克尽孝道，所以说：“六亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣。”在国家平安时，就是有忠臣，也显不出来。但在国家昏乱时，哪个是忠臣，哪个是奸臣，就可以很容易辨别出来。好像南宋时，国家迷乱非常，奸臣秦桧把岳飞害死。岳飞流芳千古，而秦桧则遗臭万年。“流芳千古”与“遗臭万年”都是名，但一个是好名，一个是坏名。又好像南宋的文天祥，在国家昏乱时，仍是忠诚于宋天子，始终保民卫国，总也不投降，这也是一位忠臣。所以国家昏乱时，才能显出忠臣来。

那么我们现在建立道场，也是在困苦艰难的时候，这时才能看出真假护法。真护法的人，他要以佛教为己任，以护持三宝作为自己的责任。万佛圣城现在一天比一天发展，需要人来拥护。有力出力，有钱出钱，谁也不要互相观望着，你望我，我看你，这样未免没有在立功方面尽到心。我们应该把弘扬佛教作为自己的任务，把护持佛教

作为自己的责任，这样子，佛教一定会发展，一定会发扬光大的。

十九、修道要有恒心

修行非一朝一夕，而是要念兹在兹，朝于斯、夕于斯，年年月月都是这样修行。

◎一九八二年六月六日开示于万佛圣城

树一天一天地长，你虽然没有见到它的生长，但不知不觉中它是在长大。等到十年或百年之后，它就变成有用的材料。树是这样子，我们人修道也是如此，不要着急，不要想今天修行，明天就要开悟，不是这么容易的。必须要天天锻炼，天天修行，也不管它有什么进步，你不退步就是进步。你只要一天一天把妄想减少，这就是进步；欲念一天比一天少，这就是进步；贪嗔痴心一天比一天少，这就是进步。不要求快，所谓"其进锐者，其退速"。你进得快，退得也快。你必须用恒常的心来修行，天天求忏悔，改过自新，所谓：

"一日无功可进，
一日无过可改。"

所以我们修行就是要去习气毛病，去肮脏的思想，现出本有的光明，本来的智慧。这些智慧光明，是人人本具的，可惜被无明遮盖住了，就不能善用自己的智慧光明。无明遮障了，就想往下流；你若露出智慧，就会往上达，即是逆流。所以修行非一朝一夕，而是要念兹在兹，朝于斯、夕于斯，年年月月都是这样修行，恒常不变，时间久了，才能养成我们的般若智慧。不要"一日曝之，十日寒之"。这样你永远也不会有成就。我们要学树木的成长，一天一天长大，一日一日诚心来修行。

在修道期间，遇到任何境界、魔障、逆缘、顺缘，都要处之泰然，顺逆皆精进，把一切万事万物都看成是在为我们演说妙法。若是我们能了解万事万物都在说法，就可

以知道那个妙不可言之处。如果能明白这个，就能知道自己本来的面目，就路还家，藉世间法而修出世法。

不被万法所迷，不被万相所惑，当一切境界来了，就能迎刃而解，不被境界所障，这样子久而久之，我们的智慧就会现前。我们的智慧之所以不现前，就因为看不破放不下，所以总也得不到自在解脱；就因为我们不向前进，只想往后退，遇到善缘犹豫不决，遇到恶缘就从而随之，跟着跑了，所以就流浪在六道之中，总也跑不出去，愈陷愈深，愈深就愈拔不出腿来。在这里流浪反觉得有点意思，所以生了又死，死了又生，糊涂生来，糊涂死去，中间又不知所作为何？总是颠颠倒倒，找不出个所以然来。各位！这种人生就是糊涂的人生，总以为自己有名有利，有大成就了。其实人世间的成功，就是圣贤的失败，所以这个账应该算清楚，要做一个真正的明白人。你要一明白，永远明白，打破生死关，跳出轮循环，这样才是大丈夫的能事。

二十、大鹏金翅鸟

金翅鸟的心是圆的，能放出灿烂的光明。其实我们每一个人都有这颗无价宝珠，是在人的自性里。

◎一九八二年六月六日

开示于万佛圣城

“金翅鸟命终，骨肉尽消散，

唯有心不化，圆明光灿烂。

龙王取为珠，能破千年暗；

转轮得如意，能救一切难。

如何在人中，日用而不见？”

这是憨山大师所著《六咏偈》中的一首，这是咏颂人的心。我们都知道大鹏金翅鸟把翅膀一伸，就有三百六十由旬那么长（小由旬四十里，中由旬六十里，大由旬八十里）。它把翅膀一搧，就会把海水都搧干了，搧到别处去了，它就有这么大的力量。

可是它也有死的时候，它死时骨头和肉都会坏，只有心不坏。

金翅鸟以什么作为饮食呢？它专门吃龙。龙虽然有神通，能大能小，能隐能显，可是见到金翅鸟就什么神通也没有了，动弹不得，只有等着金翅鸟来吃。所以金翅鸟吃了很多龙族，龙王只好向佛去求救。龙王到了佛那里，向佛哀告，说如果金翅鸟再这么食啖它的种族，不久龙族就将全部灭迹了，所以请求佛想法子帮助它们，不要给金翅鸟吃光了。

所以佛就给金翅鸟说法，教诫它们以后不许再吃龙族。金翅鸟说：“我若不吃龙了，那我就没有东西吃，怎么办呢？”佛说：“我教我的弟子每天午斋时，送供给你。”所以出家人中午吃饭时，施食送供养，就是布施给大鹏金翅鸟，所以说：

“大鹏金翅鸟，

旷野鬼神众，

罗刹鬼子母，

甘露悉充满。”

送供养不单单给金翅鸟，也给旷野鬼神众，和罗刹鬼子母吃。旷野，就是很荒凉的地方，有些大树林里住着鬼神。

又有一个鬼子母，这个鬼子母出现于世时，吃了很多小孩子。她什么也不吃，专门吃初生婴儿，因为她认为初生婴儿的肉，又嫩又香又甜又富营养，比吃其它维他命都有功效。鬼子母自己生了一千个儿子，但是她自己偏偏爱吃小孩子的肉，所以人类都快绝种了。所以佛再不能不管这件事，于是将鬼子母的最小儿子捉来，放在佛的钵里。鬼子母各处吃小孩子后，回来发现小儿子不见了，就整个世界到处找。她也有神通，知道被佛捉去了，所以到佛那里兴师问罪，说：“你为什么无缘无故把我的小儿子抓去？”

佛说：“你现在也知道要你的小孩了，那你出去吃别人的小孩，别人又去和谁要

小孩呢？”

鬼子母说：“我吃小孩子，是为了维持我的生命；你现在把我的小孩抓来，你也不吃，那你要我的小孩干什么？”

佛说：“你知道要你的小孩，世界的人也都想要他们自己的孩子。你吃了人家的孩子，他们心里都很忧伤悲痛的，从今以后，你不要再吃小孩子了。”

鬼子母说：“我若不吃小孩子，就没有东西可吃，那我岂不是要饿死吗？”

佛说：“不要紧，你饿不死的，我教我的弟子每逢用斋时，就分出一部分给你吃，你以后不要再吃人间的小孩子了。”所以从此以后，鬼子母就改恶向善，发菩提心，不食人间的小孩子了。

“甘露悉充满”，无论是大鹏金翅鸟、旷野鬼神众，或鬼子母，我现在都用甘露法食来供养你们，令你们得到饱满。所以我们出家人中午念供养咒施食，就是这样的因缘。

金翅鸟在生时有大势力，但是死后骨肉也消尽散灭，各归四大，唯有它的心不化，火烧、水淹都不坏，还是完整如初。它的心是圆的，能放出灿烂的光明。龙王若能得到此心，就是龙珠，放在龙宫一照，龙宫就会放大光明。转轮王若能得到此心，就变成他的如意宝珠，能救度一切灾难，神通妙用不可思议。

可是这颗宝珠，我们人是不是没有份？不是的。每一个人都有这颗无价宝珠，它是在人的自性里。可是我们人被无明遮盖住了，就把这颗如意宝珠给埋没了，不能放出光明；我们怎么找也找不着，所以也不会用它，这是一件令人很痛心的事。

世界上的人都舍本逐末，背觉合尘，不想返本还源，背尘合觉。所以每一位宗教圣人都苦口婆心来教化世人，无非是要令我们借假修真，反迷归觉，返本还源，认识自己本地的风光，本有的家珍，本具的如意宝珠。可是我们人人都愿意向外驰求，不知道回光返照，反求诸己，所以生生世世流浪于生死苦海之中，想要修行又舍不得这

些邋遢东西，始终不肯去除尘累，不愿自己清净，这真是可怜啊！

二十一、寿夭穷通，皆不出轮回

人生“如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。

◎一九八二年六月六日开示于万佛圣城

“石崇富贵范丹穷，
运晚甘罗太公早，
彭祖寿高颜命短，
六人都在五行中。”

自古以来，富有的人，最有名的就是石崇，他是晋朝人，家产富可敌国。有一次，他和朋友宴饮时，朋友说我有一棵珊瑚树高二尺八吋，特意从库房中搬出来，请石崇参观。石崇见到这棵珊瑚树，就说：“这算个什么！”然后一脚就把它踢碎了，他的朋友感叹地说：“哎呀！我不知在什么地方才找到这棵宝贝的珊瑚树，现在你这么样就把它踢碎了，这太可惜了！”石崇说：“你可惜什么？这算个什么？哼！我家里垃圾桶里也不知有多少这一类的东西，你到我家里去看看。”朋友就到他家去看，一看，原来石崇家里，三尺多高的珊瑚树有几百棵。石崇说：“你随便拿，你愿意拿哪一棵就拿吧！”所以他朋友视为宝贝之物，在石崇家不算一回事。这就是说石崇富贵有钱，不知有多少。

范丹是个要饭的，他到处为家，什么也没有，天天出去讨饭，要了多少就吃多少，也不出外做工，吃完了再出去要，也就是所谓的：

“家无隔宿之粮，
身无立锥之地。”

范丹虽然穷，时常出外要饭，但以后大概也有一点积蓄，存了一点粮食。有一次孔夫子带着弟子，在陈国绝粮，他们没有东西吃，所以孔夫子派子路到范丹那儿去借

米。你看看，孔夫子有很多人，而竟向一个要饭的借米去，这岂不是笑话？当子路到了范丹那儿，就表达来意说：“我的老师因为在陈国绝粮，现在没有饭吃，所以我特意到你这儿来借点米，回去用用。”

范丹说：“你要借米可以，但我先有个问题要你答复，答对了就借给你；答不对，就不借。”

子路信心充足地说：“你尽管问吧！”

范丹就问了：“你告诉我，世界上，天地间，什么多？什么少？什么欢喜？什么恼？你能答对了，我就毫无条件借米给你，要借多少都可以。你如果答不对，那我不借给你，这点要说清楚了。”

子路说：“你这问题太容易了，很浅的嘛！这世界上，天地间，星星多，月亮少，娶媳妇欢喜，死人恼。”

范丹听了就直摆手说：“不对！不对！”

子路认为他的答复是绝妙好辞，天衣无缝，再也没有什么答复比他的更好了，所以就以为范丹根本就不想借米给他，而借故刁难。子路仍不认输，但范丹不借，子路也没法子，所以就气冲冲地跑回去见孔夫子，说：“老师！老师！这个范丹真可恶，毫不讲道理。”他一一把两人的对答向孔夫子具实报告，孔夫子听了之后，就说道：“你答错了！”子路这时惊讶万分，说：“范丹说我不对，是因为他站在他的立场上，而老师您现在应该站在我的立场上，怎么您也说我答错了？”

孔夫子说：“你听听我的答复。世界上，天地间，小人多，君子少，借时候欢喜，要时候就恼。”你去向范丹这样答复。于是子路又回到范丹那里，对他说孔夫子的答复。范丹认为这回答对了，一点也没错，所以就借米给子路。他用一个竹筒子装满了米，给子路拿回去。但是这个竹筒子是个宝贝，米怎么吃也吃不完，用多少就有多少，所以穷人也有穷宝贝。

秦始皇时代，有个甘罗，十二岁就做了宰相，但是还晚了三年，他在九岁时就应该做宰相的。姜太公八十岁才遇到文王，可是早了三年。甘罗很年轻就做了宰相，而姜太公到了晚年才遇见文王。

彭祖活到八百多岁，所以叫寿高。颜渊是孔子的学生，活到三十岁就死了，所以叫命短。颜渊虽然命短，但他在孔夫子的门徒里，是最聪明，也是最好学的。他“闻一知十”，子贡是“闻一知二”。当颜渊死去时，孔夫子就悲叹地说：“天丧予！天丧予！”意思就是天令我这个道丧亡了！天令我这个道丧亡了！

这六个人，有的最富，有的最穷，有的寿命最长，有的命短，但这六个人都没有超出五行的命运，都在这里头转来转去，仍在轮回中跑。所以人生“如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。不要有所执着，就没有一切烦烦恼恼，能看破放下来修行，那是更好。若是不能完全放下，也应该一点一点放下，不要再留恋在六道轮回中了。

二十二、挽回劫运要戒杀

世界上所有人不食众生肉，都吃斋、戒杀、放生，这样世界灾难就会消灭于无形。

◎一九八二年六月十三日开示于万佛圣城

“一切有为法，

如梦幻泡影，

如露亦如电，

应作如是观。”

一切有为法，就是一切有所作为，有表现，有形相的法，也就是世间法世间一切一切都叫有为法，它的相对就是无为法。无为法不是如梦幻泡影亦非如露如电。有为法是不究竟、不彻底，是无常的；无为法是无起灭，没有开始，也没有结束，它是无形、无相，无可表法。无为法有很多种，这里说

的是无为而无不为，大造大化，这种无为法是很不容易修行，也不易明白的。

一般人都着住到有为法上，迷恋于世间法，所以从早到晚求名逐利，在飘荡的业海中随波逐浪，一不小心就被业风吹得无影无踪，而不知堕落到哪一道去。世界上人类这么多，但其它畜生类也不少，地狱、饿鬼更多。所以在人道里不容易站得住脚，因为业海浮沉飘荡，就把我们人吹得头昏脑胀，东西南北都分不清。

我们现在地球这个时代是末法时代，所谓“末法”，就是法快没有了，已经到末梢上了。因为人人都忘了根本的法，都在皮毛上追逐，结果愈追愈找不到真理。找不到真理，就想抓一个东西，抓一个假的东西——有为法，而对于无为法根本都不知道，连名词都忘了，所以就成为末法。

不但佛教是末法，其它的宗教也都往末法路上走。天主教从一九六三年起，有很多传教士都不守规矩，修女、神父、牧师也都变了。佛教也是如此，都跟着时髦时代转，这一转就转到末法时代。所以我常说：“世界到了末法，所有宗教人士要负全部责任。”

现在社会的教育也走样了，不像以前从事教育的人为教育而教育，想将青年人培养成世界的栋梁。古时候学者们兢兢业业，为研究学问而白首，不会想：“如何能在社会上出风头，做有名的学者或教育家？”他们完全没有这种思想。他们是研究怎样造就栋梁之材，移风易俗，将世界改造，这是古来学者的作风和精神。而现在的学者与教授呢？他们教青年人如何得到好名、利益。

古来学者是为“明理”，也就是以“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”八条目，令青年人培养正当的思想，良好的品德。而现在的学者与教授，却鼓励青年人吃迷幻药，鼓励学生吃避孕药，不孝父母，做世界上出乎其类，拔乎其萃的“捣乱份子”。所以社会一天不如一天，所有知名学府的教授应负完全责任。尤其

现在电视所播放的都是令人颠倒，往下流的节目。

由这点看来，人心不古，道德沦亡，这是有原因的。青年人站不住脚，没有定力，这并非一个因素造成的，而是由多种因素造成的，这是很可悲的事。所以凡是宗教、教育人士，要赶快改变这种行为与思想，这样世界浩劫也许有挽回的机会。如果依然这样，而不加改善，世界末日就快要来临了。

那么有没有挽救的方法呢？有。因为一切唯心造。人心好，世界就好；人心坏，世界就坏，末日就将来到。如果想要没有末法、末日的来临，人人都应该打起精神，在狂风暴雨中从事救人的工作。这并不是说你舍去自己的生命去救人，而是要你将狂风暴雨停止。

各位看看，现在世界上到处都有天灾人祸：水灾、风灾、火灾、战争。因为这些大灾难而死亡的人不算，就拿小灾难来说，飞机失事、火车失事、汽车互撞等等，就不知死了多少人。这种种灾难的发生，都是人心戾气所造成，无有道德所促成的。但是每个人都还不觉悟，不负责任，反而把过错推到他人身上，没有一人回光返照说：“世界不好，是因为我不好。”都没有人这样想，所以世界一天比一天坏，一天不如一天。

所幸有个办法能改变，它既不费力，又不花钱。这个办法就是世界上所有人不食众生肉，都吃斋、戒杀、放生，这样世界灾难就会消灭于无形。所以吃斋是很重要的，这些灾难都是因为杀生而结下怨气，这种怨气充满宇宙，才形成种种灾难。人人若能戒杀、放生，不吃一切肉类，则人的暴力思想就会消除。为什么人那么暴躁、脾气那么大？就因为吃肉。因为吃肉会增加欲念，使人生嗔恨心，没有慈悲心。所以想要世界没有灾难，就要赶快戒杀、放生，不吃众生肉，以便挽回浩劫之降临。

二十三、万魔不退菩提心

在修道中遇到逆境，更应该向前勇猛精进，而不退失菩提心。

◎一九八二年六月十九

日开示于万佛圣城

“要学好，冤孽找；

要成佛，先受魔。”

若不想好，则冤孽不会来找；愈想好，冤孽愈来找。因为从无量劫以来，生生世世所造的善恶业夹杂不清，因此一旦想要修道，所有的债主都来讨债。好像你本来是个普通人，借了很多钱，没有还清楚，在你未发财之前，这些债主知道你没钱，所以不会来找你；可是等你一发财，这些债主便登门来讨债了。为什么？因为你有钱了，若不向你要，就没有其它时候可以要回。

所以在修道中遇到逆境，更应该向前勇猛精进，而不退失菩提心。所有的债主来讨债，就还他们，我们不能扛债不还的。我们将自己所得的功德，回向给冤亲债主们，令他们得到功德，而离苦得乐，了生脱死。

无量劫以来，生生世世因为各种不同的因缘，不知做错了多少事。单是今生仔细想想，我们杀了多少生？做了多少不公平的事？你或许没有杀大的生命（譬如狮、象、马、羊、牛、鸡、犬等），但可能杀了小的生命（如青蛙、蚊虫、蚂蚁、苍蝇等），也可能你心里有杀念存在。好像小的时候，因为无知，杀了很多小动物、小昆虫，这都是无知之罪。一旦你将众生的生命夺取、伤害了，现在你想修道，它们都会来讨债的。这种债不是一个、两个，而是无以数计，生生世世日积月累来的，这种债说也说不完。

所以我们不能不讲公道，说：“我修行了，可是我不认所有的冤业债。”你如果有这种思想，那永远都不会成道的，因为你心里不公平。心里若公平，就要认账，还债就没事了。所以说：“要学好，冤孽找。”你要学好，就好像一个暴发户，所有的穷朋友都登门来找你了，他们都想得些利益。

“要成佛，先受魔。”佛是魔帮助他成道的，若没有魔，就没有佛。魔是来考验你，令你更进一步，所谓：

“欲穷千里目，

更上一层楼。”

这也是来看看你的火候够不够。若是够，则千魔不改，万魔不退，不会退失菩提心。愈在难处愈精进，一切横逆交加，皆处之泰然，不觉得不公平，也不怨天，不尤人，能逆来顺受，修忍辱波罗蜜。所有魔障来了，都不与魔起敌对，自己吃一点苦不要紧，要发愿度魔，使其皈依三宝，发菩提心。我们对谁都不生怨仇心，如此可化干戈为玉帛，化仇恨为慈祥。

我们应该在反面找好处，“行有不得，皆反求诸己”。不要为自己做辩护律师，无论什么事：“真认自己错，莫论他人非，他非即我非，同体名大悲。”同体亦包括魔，魔也是自性的一部分。若自性有魔，就会引进外边的魔；若自性无魔，外魔就不会进来。什么是自性魔？就是贪嗔痴。“若无猫食碗，则不招苍蝇。”魔因为觉得你有点油水，他可以混水摸鱼得些好处，所以来捣乱你，显他的魔通。

所以人的一举一动，一言一行，都要老老实实，言必忠信，行必笃敬，不打妄语。如果怕认自己错，尽是覆讳过失，这不是修道的行为。必须要开诚布公，很坦白慷慨地做事，本着义理道德良心去行事。若是与道德良心有不合之处，则绝不去做。

凡是修道人必须具足真正的智慧。真正的智慧，就是不会自赞毁他，说：“你看我，我是最第一、最清高的，他们都是那么贱。”凡是自赞的人，已经是没有前途的，虽然活着，其实是已死了。因为他违背良心道德，看不起他人，只知道有自己，这是诸佛菩萨所最不欢喜的人。若想得诸佛菩萨的欢喜与保护，则要言行一致，“言顾行，行顾言”，互相不矛盾。不要常夸自己如何好，一旦做事就坏了。

修道人不要有自私心、自利心，要利益他人，不要尽损人利己，或看不起他人。每个人都应回光返照，照照过去的事、现在的事，再照照将来。能念兹在兹，时刻不忘良心道德，时间一久，善根自然会增长，菩提心也会发得大，进一步就会去行菩萨道，利

益众生，这是有连带关系的。

人不要怕魔，而退失菩提心，魔障是考验。好像学生刚开始读书，觉得课程很难，可是时间一久，读得入门了，就不觉得困难了。你读小学、中学、高中、大学，开始的时候，都有这种情形发生。所谓：

“不经一番寒彻骨，

怎得梅花扑鼻香？”

“十年寒窗无人问，一举成名天下知。”在修行时，不要尽想出风头。出家后，还求名求利，是最要不得的。我们出家之后，一定要认真脚踏实地来修行，栽培修植福慧。修福，就要利益人；修慧，就要多研究经典。

常做利益人的事，就会生出福德。有人问：“要如何利益人？是否要用钱去做功德？”不需要。只要你心里没有杀心、盗心、邪淫心、打妄语心，不饮酒了，这都是培福的地方。所谓：

“慈悲口，方便舌，

有钱无钱都作德。”

你在口头上不骂人了，不说粗言暴语伤害他人，这也都是功德。我们处处要惜福，处处不舍福，处处修福修慧。修福慧非一朝一夕所成，而是时时刻刻、朝朝夕夕、年年月月，都要继续做下去，不能“一日曝之，十日寒之”。你若是这样子，永远不会有进步。所以我们要认定宗旨，勇猛精进，不要向后退，这是每个修道人应该具有的条件。

二十四、纪念慧僧法师

弘化西南遍地台，不退转兮归去来。

慧僧法师，籍贯中国东北辽宁，幼习教观于观宗寺，暨福建鼓山涌泉寺，曾亲近云公老人。后回东北，住持奉天慈恩寺。日本侵略东北，伪号满州帝国。彼则大转法轮，维护佛教。余于一九四七年，自苏州灵岩山寺回东北，寄寓云水堂，作挂单众，初瞻风范，高踞丈席，请见无由，故未一语。后于广东南华寺，复邂逅相遇，始淡然叙交。旋彼

赴香港，余则往云门大觉寺。

一九四八年重遇于香江东普陀寺。后彼赴南洋、新马各地弘法，德化所被，闻风而发菩提心者甚众。此方缘熟，飞渡重洋，为法忘劳，不惜身命，带病宣教，提携后进，不遗余力。一九八〇年，受万佛圣城四众恭请讲解《梵网经菩萨戒》，于法界佛教大学之典南堂，中西人士听者踊跃，法筵之盛，尤为稀有。该经讲义，已译为中英对照本，冀流通万世，以续法灯于尽未来际也。兹闻法师，示寂于新加坡，爰书数言，用资追悼。即以偈颂曰：

“ 宇宙正气育法材，有情无情皆恭敬；
应机逗教扫尘埃，是道非道尽包该。
生长东北奉天省，大哉忍辱常精进；
弘化西南遍地台，不退转兮归去来。”

二十五、蛇来听法

佛法传到西方，它亦不惮远渡重洋，来美国护法。

（编按：一九八二年六月二十日星期日晚，万佛圣城正举行法筵，四众弟子绕着万佛殿，齐念“南无阿弥陀佛”。回殿时，赫然发现一条青色花斑小蛇，伏在大殿之前门侧边，该蛇约三、四尺长，形状细长。大众中有人睹之，即被吓得却步不前。时纠察建议把蛇拿走，但上人莞尔微笑说：“不必。所有众生皆有佛性，此蛇乃来亲近三宝听法，不应驱之。”奇怪的是，此蛇不同于普通的蛇，它伸直躺在地上，虽然有近百人前后来往，它却毫无怯意，甚为柔顺驯服。上人登法座，说：“告诉它可以进来听法。”该蛇立刻听招呼，随即从前门爬行到殿内，未曾惊怖任何人。再从大殿左侧爬至右侧，做绕佛一圈状，然后伏在法座前面，静得俨如跪在佛前聆听说法。）

“一切众生皆有佛性，皆堪作佛。”这是佛亲口告诉我们的，但因众生妄想执着，故不能证得如来的智慧德相。从这句“一切众生皆有佛性”看来，就应该不杀生、不

偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，持这五戒。若杀众生，则与杀十方诸佛一样，盖一切众生乃是诸佛所示现，但因“一念不觉生三细”（即业相、现相、转相），便愈跑愈远，所以沉沦苦海，永失真道。这种道理是很浅显的，可惜被人忽略。

修道人又应作如是观想：“一切众生皆是我过去生中父母，未来诸佛。”既是过去生中父母，就应想法子孝顺他们，超荐他们，令他们离苦得乐，了生脱死，不再流转于轮回之中。既然是未来诸佛，在他们还未成佛之前，就应当尊重恭敬他们，如面对十方三世诸佛无异。若能常做如是观想，就不会对任何众生有不恭敬、不礼貌，或恼害众生。所谓众生，不单是我们凡夫肉眼所能看见的，有很多是看不见的，譬如鬼、神、仙、魔等，也是众生的一部分。既然是众生之一，就应该要平等恭敬，尊重他们，不应看不起任何的众生。

今天大家进佛殿时，看见一条蛇，它也是众生之一。但因示现蛇身，众人便望而生畏，见之而不认识，甚至被吓呆了。但这蛇是来亲近三宝，听经闻法的，否则它怎么会老老实实躺在门槛上，一点也不动弹呢？

虽然乍眼看去是一条小蛇，其实它懂得千变万化，会隐形，会现小、变大，又能腾云驾雾，在空中自在飞行，只是我们不能知道它的本领而已。这蛇将来修行成功，也能得道的。佛经上讲“天龙八部”，它就是其中一部——“摩睺罗伽”，就是大蟒蛇。

观察这条蛇的来由，可能它在周朝时为一小国的大臣，可是心怀诡计，谋篡国位，以浸过鸩酒的匕首，藏于袖内，刺杀国王。但此举不但没有夺得王位，反而搞得天怒民怨。大臣临终时生大嗔恨心，死后即堕蛇身，转为巨蟒。

世间上有两种力量：一为“阴”，一为“阳”；亦可说一为“善”，一为“恶”。从善者尽修福慧，能成仙、成圣、成菩萨、成佛。恶者的力量亦大，但专做黑暗见不得光的勾当，互相仇报杀害，所以酿成一股巨大无比的怨气。世上都是毒蛇、毒龙布满，这些毒蛇、毒龙，不是一般肉眼所能看见，然而他们确实弥漫国土。这些毒蛇，就是由

人心里的“贪嗔痴”积累成形，而到处为患。世上天灾人祸、飞尸邪鬼、妖精魔魇、瘟疫流行，种种不治之奇症，都是这类毒蛇在作怪。这些恶龙疫鬼，专放毒气，惑乱民心。或是魑魅魍魉，夺人精气，使人惊怖颠狂。所以现在时下流行的种种心理病，譬如精神分裂、颠狂恐惧，生理上种种顽疾，都不外乎是这些妖魔鬼魅在兴波作浪，荼毒生灵。现代心理学、医学界均不深明个中道理，不能对症下药，所以治愈率不甚理想。当然，唯有佛法，才是最究竟之灵药，消难息灾之奇方！

这条毒蛇由嗔心所持，发奋修炼，继而成精。它的法术日益增进，久而能通天彻地，总以恼害庶民为乐。时下，类似这条蛇的事，不知多少，希望它们赶快生忏悔心，无复妖孽，祸害民间。

后来到了宋朝的时候，这蛇已变成毒龙，在大江里翻风覆雨，杀害无数的渔民或渡船人。这个时候，那地方的人民，生活在恐惧惊怖、焦急万分之中。幸好得到某位法力高强的圣僧，特来营救。他手持着锡杖，站在岸旁，大声呵斥毒龙。毒龙闻声，勃然大怒，于是使出本领，现数千丈的巨蟒身。然而这法师由金刚三昧力所持，毫无怖畏，于是用钩召法、降伏法，经过三天三夜的生死苦战，终于把毒龙折伏。邪不胜正，毒龙的恶术被破，无奈之下，只好投降。法师为它说法：一切皆苦、空、无常、无我，唯有业随身，并谏彼应生慈悲心，以法术来裨益众生，不可加害生灵。彼蛇闻法后，恍然有觉，得清净眼。法师遂授以三皈五戒，命它到某山洞去修行，不要再扰乱人民，毒龙欣然从命。从宋朝到现在，已有数百年历史，这个龙至今已成天龙八部之一，神通变化自如。

（编按：这个时候，女界有比丘尼说：“数星期前，我们见到这条蛇在喜舍院女界佛堂附近。因为怕是响尾蛇，所以把它放在罐子里，还用坚硬的木板盖上，预备把蛇送到较远的树林释放，以免扰害住众。谁知一转过头来，打开铁罐，这蛇已经不在，按

理说它是没有法子跑的。难怪！原来它有神通。”）

这条蛇我老早就认识它，二十多年前在香港大屿山慈兴寺，它常到庙上听经。虽然不曾恼害任何人，但是众生都害怕它的蛇形。一次，有人也把它放到铁罐内，运送到几哩外的山林处，拟释放之，孰料打开罐子一看，蛇已不翼而飞！而今，佛法传到西方，它亦不惮远渡重洋，来美国护法。

学佛的众生要深信因果，不要种恶因，否则会结恶果；若种善因，一定会结善果。因果是丝毫不爽的，杀人之父，人亦杀其父；杀人之兄，人亦杀其兄。不要为了得到好处，而不择手段去杀人。你若害人，到最后反而是害了你自己。上天有好生之德，天不愿任何人做恼害众生的事，所以不要错因果。所谓“一失足成千古恨”，“一失人身，万劫不复”。什么都可以不信，但不能不信因果。若拨无因果，则非常危险。

“菩萨畏因不畏果”，在因地他很小心种善因，至于不知不觉种下的恶因，则坦然受其恶果。他面对现实，接受果报，从不怨天尤人。反之，“众生畏果不畏因”，种因时随随便便，颠颠倒倒，胡作非为。到受果报时就害怕，又怨天尤人，说：“为什么我要受这种折磨？受这种不公平的报应？”可是他没想到，假若往昔不是种这种因怎么会受这种果报呢？

今天既逢这个因缘，有天龙八部来现身说法，所以藉此机会略说它的前因后果。“只因一着错，输了满盘棋。”一念之差，则不容易挽回劫运。幸亏它能皈依三宝，将来还有明心见性的机会。

各位若是不相信这段因缘，尽管自己去试试。若相信因果，则不应存丝毫怀疑心。

二十六、自在非他在

遇到横逆坎坷也不动心，不发脾气，这是栽培心上地，涵养性中天。

◎一九八二年九月十六日开示

世界天天都在变，人、物、时间、空气都在变。本来这季节不应该有雨，居然这时候就下雨了，这就是气候反常。变是有种种特殊缘故才变的，像火山爆发是地里的一股蒸气压力蕴藏已久，聚集而爆出。海啸是海里的水太满了，所以水就往外流，洪水为灾，这都是变。气候时节若是反常，象征着将有事情发生。人反常了，就是神经病；气候反常了，就是气候发神经病，这不是好现象。

在这种种灾病丛生之时，我们要好好用功修行，化戾气为吉祥，消灾劫成平安。如果再不好好修道，气候改变时，人也会不正常；当人有心理变态，就有问题发生。所以学佛法的人，在变化期间，要特别用功修行，或特别多念佛、持咒、诵经，有力量就多做点善事，所谓“德大冤孽消”。

在这个非常时期，要随缘不变，不变随缘。最要紧的是不要发脾气，一有脾气就是变。人想在生死中了生死，就要出一番力量。出力量就是无论做什么事，都往真的去做，遇到横逆坎坷也不动心，不发脾气，这是栽培心上地，涵养性中天。若能如此，就能补天地的不足，才是一个真正的修道人，一个学佛求法的人。

要深深研究明了，不要执着一切事一切物。一切一切若不执着，就是解脱；还有执着，就不能得到自在解脱。“看破”就是明白，“放下”就是解脱；能解脱才能有真正的“自在”，没有解脱就不能“自在”。自不在就是他在，他在就是妄想纷飞，按字义解释是很有意思的，就是喧宾夺主，主人翁没有当家。注意这点！主人翁不当家就是颠倒，什么事都没有规矩了。

放下就是解脱，就是在戒律里毕业，在规矩、烦恼、无明中毕业了。毕业得到证书就叫解脱。解脱才能自在，若自不在，就是他在，贼来了，将你家里珍宝全偷了。“他”包括无明、妄想、烦恼、天魔外道、妖魔鬼怪等。你若不看住自己的家，就将被“他人”所侵犯掠夺，所以要注意小心，一定要“自”在。但先要看破，真明白——“愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。”就是自

在、做得主。

若更深解释，自不在就是佛性不现前。而魔王坐殿，被六贼侵犯，想回来也回不来，一天到晚打犯五戒的妄想，虽没有真正去做去，但却时时去打犯戒的妄想，这不是愚痴是什么？这是自不在，而被贼侵犯。自在才能做得主，自不在就做不得主，和流就随境界转，和而不流就不被境界转。

所以修行没有旁的，只在自己身心性命上用功夫。什么事都要明白，那就不会做糊涂事，而能知行合一。

二十七、妖怪出世

当众生福报大时，是法强魔弱；当众生福报小时，就魔强法弱。

◎一九八二

年九月三十日开示

末法时代，是魔强法弱的时候，魔王的势力一天比一天扩大，佛的势力一天比一天缩小。佛本来不讲势力，而是说威德，当众生福报大时，是法强魔弱；当众生福报小时，就魔强法弱，正好相反。

现在全世界人类的生命犹如累卵，如鸡蛋山一般。若是其中有一个鸡蛋碰碎了，那整个鸡蛋山都将崩倒塌碎，人的生命岌岌可危，也正是如此。现在世界上，到处充满魔子魔孙、魔王魔民。你若说真理，没有人听；要是讲邪说，则不知有多少人相信。好像讲经说法时，虽然有人来听，但是都还是有点勉强，并不是真正欢喜。可是要是唱戏、看电影、跳舞，人人都是争先恐后。由这点就可以看出，人心不古，道德沦亡，这也是魔王用魔势力与魔通来扰乱世界人类的一个表现。

现在最大的妖怪就是计算机，这种东西发明之后，把人弄得有如废物一般，毫无用处，什么事都要求教于它。它把人“电”得麻木不仁，令人萎靡不振，醉生梦死，什么事都不懂，这不是怪物是什么？这种法术是魔的鬼智所想出来的。还有另一种妖

怪出现于世，就是电视，这种产品把人迷惑得黑白不分、是非不辨、事理不明。在电视上教小孩子颠倒迷惑，如何去杀人、放火、偷盗、强奸、吃毒药，这都是被电视所影响的。所以计算机、电视是两种大怪物，虽然是怪物，人还不认识明白，反而拿它当宝贝，花大笔金钱去买。

还有另一种怪物，是火箭、卫星，它们可以打上太空，接着下来就是原子弹、氢气弹、死光等杀人武器。“死光”这名词太不好了，全“死光”了，早晚都会死光的。这都是魔王发明出来的戾气武器，想令人类死光灭绝，魔王又用种种方法来陪衬，做怪物的帮凶，放出种种毒气，染污所有动植物，令人像喝了迷魂汤似的，东西南北四维上下都分不清了，这都是魔的力量。

现在有一种魔是从天外天来的，他想毁灭世界，所以专门在消灭人的手段上下功夫。他们喷一种毒气在五谷上，人吃了就中毒；喷到一切畜生，人吃了肉类也中毒；又喷到一切鱼鳖及海里的生物，人吃海鲜就中毒，生癌症而死。他们还在人用的日用品上，都洒上慢性毒药。拿卫生纸来说，他在纸厂那地方洒上一种香水，就令人生直肠癌，百病丛生，看看以前人没有用香味卫生纸，这类的怪病就没有那么多。

现在最严重的毒，就是人人舍不了的纸币。魔在纸币上洒一种毒气，人一摸到就得了贪病，什么东西都要贪多，无论是吃、穿、住、行等等，尤其金钱更要贪多，总是想尽方法来找钱，在脑里患上贪钱的癌症，这种毒最不可救药！

在三千大千世界里，因为有万佛在万佛圣城，才可以使毒气远离。在这个地方学佛法的人，不贪、不争、不求、不自私、不自利，所以不会中钱毒。又不吃肉，所以肉类的毒也不能侵入。因为只吃斋，蔬菜是天然植物，本身有一种解毒的力量，所以无论妖魔鬼怪洒什么毒，等会儿就会自然解毒。所以吃蔬菜是健康长寿最好的保证！

现在我对你们说过之后，诸位想想自己有没有这几种毛病？若有，就赶快改，不要再贪、争、求、自私、自利，你能把这五种毛病除去，就不会中毒。还有最要紧的，是

把你自己的垃圾扫去，就是把恨、怨、恼、怒、烦扫尽。谁有这些，就还没有把垃圾收拾干净。你的自性若是干净的，就不恨人、不怨人、不恼人、不怒人、不烦人。

所以凡是我的皈依弟子，无论出家弟子或在家弟子，真正对我有信心的人，就要改善自己的习气毛病，清干净自己的垃圾桶。这样子，在这个末法时代，就能借着你的光，支持世界多一个时期。这个世界早晚会毁坏的，但若有人真正修行，这世界就多添一股正气，减少一股邪气；多一股佛势力，少一股魔力。你们不要把我的话当作耳边风，因为它是很重要的，切实关系现在的问题。

二十八、法界唯心造

造佛的法界，就要慈悲喜舍，利益其他众生，不在皮毛上用功夫，要脚踏实地去做。

◎一九八二年十月二日开示

世界上的众生有种种不同，每一位佛有佛的眷属，每一位眷属也是种类不同；菩萨法界、缘觉法界、声闻法界也是如此，这是四圣法界。

六凡法界——天法界，天人的眷属也有种种不同，再加上阿修罗法界与人法界，这是三善道。又有三恶道：地狱、饿鬼、畜生，都各有眷属，千差万别各不相同，在每一个种类又分出种种不同的种类。

这十法界从何而来？都不出你我他现前一念心。心能造法界，心能造万物，心能造种种形、种种类，所以才说“一切唯心造”。“若人欲了知，三世一切佛（三世一切菩萨、三世一切缘觉，三世一切声闻、诸天大仙人、种种阿修罗、种种诸畜生、种种诸饿鬼、种种诸地狱），应观法界性，一切唯心造。”心可以造天堂，也可以造地狱；心可以成佛，也可以成饿鬼，心可以做畜生，也可以堕地狱、成菩萨、缘觉、声闻。因为一切是唯心造，所以一切不离心，我们自己想造佛，就是佛法界的眷属，其它法界亦复如

是。

所以各位要注意！行住坐卧，一切都要克己复礼，只做真实不虚的事，不要马马虎虎，苟且随便，因为

“只因一着错，

输了满盘棋。”

造佛的法界，就要慈悲喜舍，利益其他众生，但不执着众生相，不在皮毛上用功夫，要脚踏实地去做。我们为什么想造佛法界，又造不好呢？就因为念虑不专，意志不坚，随缘而转，被境所牵，所以就忘了造佛、造菩萨，只知道去造地狱、饿鬼、畜生，所以说：“念动百事有，念止万事无。”“心止念绝真富贵，私欲断尽真福田。”

※ ※ ※

问：为什么魔没有一个法界？

上人答：他们好像土匪一般，是游击队的性质，他们四处流窜，没有一定的处所或人来管理。魔就像这类眷属一样，好像人间的土匪，土匪是人，但不是人人是土匪，所以没有一个土匪法界。魔也是一样，天上有天魔，阿修罗里也有魔，在每一个法界，善的就属于那个法界，不善的就属于魔界，魔是遍六凡法界的，甚至于它也可以变化成四圣法界，去侵扰他们。

佛、魔都是一念之间，佛有慈悲心，魔有胜负心。譬如提婆达多有很强的胜负心，想跟佛争第一，可是佛不和他争。但是他本来自性中也有佛性，不过一时走错路，跑太远了，转不过身，回不了头，所以着魔。依照大乘理论：“佛为教化魔故，示现魔身去教化魔。”

魔是通窜于六凡法界，所以不另外立一个魔法界。它虽然通六凡和四圣，但它是假的、虚伪不实、冒牌的，这就好像人间的山大王，占山自称为王，或者土匪冒充军队，可是却到处杀人放火，随便害人的道理是一样的。

二十九、造命之学

命运是活动的，不是死板板的，一切都操在自己的手上。

◎一九八二年十月七日开示

古人说："君子有造命之学，命由我立，福自己求。""祸福无门，惟人自召。"天、地、人是所谓的"三才"，所以人是天地的代表者，天不说话，地也无言，只有我们人有言语动作。人生来这个命运不是一定的，但也可以说是一定的。怎样说是一定呢？好像我们分东西，你分一份，我分一份，这是一定的。怎样说不一定呢？譬如你这一份你很快就用完，而我这一份完全不用，这就是不一定了。所以才说"君子有造命之学"，你生来并没有人教你去作恶，然而你作恶了，如此一来就改变你的命运；你生来并没有人教你去作善，而你去作善，这也能超出命运。好像人走路，愿意向东走，就会到东；愿意向西走，就会到西边。所以君子的命运是活动的，而不是死板板的，一切都操在自己的手上，故说君子有造命之学。

"命由我立"，命是我的，我能造命、立命，我也能改变自己的命运。譬如你有病，若能小心一点，就不会有生命危险，这都是由自己把握，不是依赖他人。本来你有生死，应该轮转于六道之中，然而你能修道，就能超出命运，能了生死，这就是造命。

"福自己求"，你若修福就有福，修慧就有慧，能福慧双修更好。这个福是向里边求的，反求诸己，看看自己有没有德行？有，就有福；若是无德行，就无福。君子求诸己，小人求诸人，小人才尽向外找。

"祸福无门，惟人自召"，所谓"病从口入，祸从口出"。人遇到种种飞灾横祸，多因乱讲话而引起。若尽吃肥腻、有滋味，或者鸡、鸭、鱼、肉、海鲜这类的佳肴，为了享一时的口腹之欲，吃得太多，就惹来很多病痛。吃的时候觉得很美味，可是时间一久，就慢性中毒，到时便无药可医了。现在所有众生肉都有一种毒，是无药可医的，人一旦吃了畜生的肉，毒就跑到人的身上。我们若是吃蔬菜，因为它无生命，虽然有毒

质，但是轻得多。肉类的毒是百分之百，而蔬菜只有百分之一，可以说是天渊之别。

所以各位学佛法，不要贪好味、贪口福，这样时间久了，就可以将体内的毒排泄出来，而不会生怪病。这些话的意思，各位应该研究研究。现代的时代太坏了，所以人人应该大声疾呼，尽量劝人戒杀护生，免得造成全人类灭亡的惨局。戒之！慎之！

三十、吃肉等于吃毒

千百年来碗里羹，冤深似海恨难平

一切众生肉里都有一种毒，这种毒不是一朝一夕积成的，也不是一生一世才有的，是生生世世累积而成的。人与人之间互相残杀，酝酿出一种不能泯灭的怨毒。杀畜生时，畜生在心中也存一种怨毒。它临死时，心里就生出恐怖、仇恨、报复的心，这种从性情中涌出的怨恨、仇愤，就生出一种毒。所以人吃众生肉，就是在吃毒呢！吃的当时不觉得有害，但久而久之就无药可医，生出种种奇怪不治之症。在这个时代，世界上到处怨气冲天，比原子弹还毒，这种毒是无形无相，可是会令人同归于尽的。

“千百年来碗里羹，

冤深似海恨难平；

欲知世上刀兵劫，

试听屠门夜半声。”

古人说这首偈颂，是有因缘、有根据的，我们要彻底了解这种道理，才能把疾病治好。

三十一、内圣外王的功夫

内圣就是格物、诚意、正心，修身是外王的工作，就是要立功。

◎一九八二年十月七日开示

人修道要将基础打稳，想要了生死就要做些功夫。什么功夫呢？就是“格物、诚意、正心、修身”。什么是格物？就是格除物欲，格除自己的私欲、杂念。物欲包括一

切财、色、名、食、睡的欲，你都要将它革除。“诚意”，就是永远都是如此。信佛要永远信，拿出真心来信，要有坚定的信心。不要总是狐疑不信，怕自己会吃亏上当；又怀疑有没有佛或菩萨，怎么我都没见过？好像狐狸走在冰上，战战兢兢的，若是冰一响，就赶快向后转，所以说“如履薄冰”。人信佛不要战战兢兢、如临深渊、如履薄冰，而要有坚定的信心。然后要“正心”，也就是不自私，你若有自私心，就不是正心。“修身”，凡是对身体有害的东西都不用它，要时刻谨慎小心，“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也”。

修行是修内圣外王的功夫，内圣就是格物、诚意、正心，修身是外王的工作，就是要立功。要

“勤劳工苦作，

不怕活计多。”

要什么事都能做，不是说我天天打坐就是修行，我不做旁的。若真懂修行的人，起居动作都是修行。修行，就是心里时刻平平静静，没有烦恼，没有无明，没有贡高我慢，没有妒忌障碍。如果你有这些毛病，即使你坐八万大劫，还是那么大脾气、那么多妒忌障碍，这样你也不会修成功的。修行，是要真正地去习气毛病，检点自己，才是用功人的态度。所以说“君子不器”，君子不是只像个器皿，如茶杯只能喝茶用，饭碗只能吃饭用，而不能用在其它地方。君子是文武双全，高低都能做，他能治国平天下，也能拿刀上阵，杀退敌人。所以修道是要天天打起精神来努力。

精进就是修行，修行最大的毛病就是怕有烦恼；若无烦恼就得自在解脱，就是大修行人。最要紧的是在任何情形之下，都要很有定力，不生烦恼，这就是修行得力处。没有烦恼，真正智慧就生出来了。君子可大可小，小如微尘，大如须弥、如法界。大丈夫能屈能伸，谁冤枉自己，也不生烦恼，伸屈自如，方的、圆的、直的都可以，所以说“君子不器”。

“君子不重则不威，学则不固。”就是你若不检点自己，就无威仪，所学的也都是假的。君子是不苟言笑的，绝不轻举妄动，这都是君子的行为。我们修道人要学佛、学菩萨、学圣人，更应该超过君子的程度。学佛法的人要天天如此，不可有丝毫躲懒偷安。

三十二、乱到极点的时代

这些人你看他们像人，其实都是妖魔鬼怪到这个世上，来扰乱世间正常的秩序。

◎一九八二年七月一日开示于万佛圣城

“宁为治时犬，不做乱世人。”这句话的意思是说，宁可在太平盛世做一只狗，也比在乱七八糟的时代做人好。太平时，没有战乱劫运，也没有小偷强盗，狗就不需要很注意地看门口，它能很清闲自在地守门口。但是在乱世的人们，家家户户都安上铁闸，养条狼狗；有钱的人，就请个人为他看门口。虽然防守得如此严密，可是住在屋里边的人，还是战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。在这种恐怖的世界，就是做人也没有什么大意思，所以古人说：“宁为治时犬，不做乱世人。”

还有，世间的人，多数是颠倒是非，以是为非，以非为是。本来孝顺是最应该、最正当的一条道路，可是他们不去做，反而有人打骂父母亲，或清算父亲、斗争母亲，却自认为很有本领，你看！这世界混乱到什么程度了！简直人味都没有了。再看一看，我们现在的总统（当时美国总统里根先生），前几年被人行刺，打了好几枪，旁边的人也受伤了，但是凶手居然在法庭被判无罪。杀总统也无罪，这样的判决是不是鼓励人不守规矩呢？是不是鼓励人目中没有法律呢？这我就不知道了。总而言之，这是一件很反常的事，就算不判死罪，就算这个人有精神病，也不应该把他放出来逍遥法外；可是现在这个人竟然被无罪释放，岂不怪哉？

还有，最近在三藩市，有三十多万同性恋者示威游行，无论老壮少幼都这么乱七

八糟地胡搞。这就是妖魔鬼怪出世捣乱，教人颠倒糊涂，以是为非，以非为是；拿黑作白，拿白当黑。这些人你看他们像人，其实都是妖魔鬼怪到这个世上，来扰乱世间正常的秩序。一般无知识的人还认为他们是合法，你说可怜不可怜？这是乱到极点了，这种时代真是可悲！若是无知的人，就毫无知觉；可是你若是有正义感的人，必定会痛哭流涕，绝食三日！

三十三、庆祝美国国庆做真正佛教徒

什么是个人的纪念日？就是我们现在要开始做个真正的佛教徒。

◎一九八二年七月四日中午开示于万佛圣城

今天是美国的国庆日，建国纪念日。国家有纪念日，个人也应该有个纪念日。什么是个人的纪念日？我们现在要开始做个真正的佛教徒，纪念我在佛教中做了多少事？有多少贡献？是佛教护持我，还是我来护持佛教？若是佛教护持我，我应如何去报答佛恩？如果我是要护持佛教，就应该问问自己，我出了多少力量？我在心中是否还有渣滓？是否还有污浊的思想？我应该用什么力量来拥护佛教？把这些题目认清楚了，然后才算得上是一个真正的佛教徒，一个真正的拥护佛教者。

万佛圣城，是一个佛教在西方建立的最基本道场，是整个世界佛教的发源地，也是整个世界佛教的归源地。不但如此，也是所有宗教的归源地。无论哪一个宗教，愿意到这里研究佛学，一律欢迎。所以万佛圣城是所有人的万佛圣城，也是所有菩萨、贤圣僧、罗汉、辟支佛的万佛圣城，也是所有善男信女的万佛圣城。你若想做佛教的一分子，必须拥护万佛圣城，不可以破坏万佛圣城。

护法韦驮菩萨与伽蓝圣众菩萨，过去只是观望着万佛圣城，看着我这一个不会做事的人想建立道场，不知道是否能建立起来？现在我告诉你们：护法韦驮菩萨与伽蓝菩萨！你们不可再观望了，你们应尽护法的责任来拥护万佛圣城，有万佛圣城

就有佛教；若万佛圣城没有了，佛教也没有了！

亚洲的佛教已经是生了癌症，不易治好，而在美国的佛教是新生的，所以一切一切都要主持正法。护法韦驮菩萨与伽蓝圣众菩萨，在这个正法出现于世的道场，再不尽心竭力地来拥护佛教，那就够不上是护法韦驮了，也够不上是伽蓝了。这与你过去所发的愿力，是大相违背的。所以我现在明明白白地告诉你们，我已经把万佛圣城建立起来了，你们应该负担起护持的责任。凡是天魔外道、妖魔鬼怪，不准他们到万佛城来捣乱，他们来是可以，但不能兴风作浪，不守万佛圣城的规矩。所有十法界：佛在这儿是住持道场，其它九法界的众生，包括一切天魔外道，都要拥护万佛圣城，以后绝对不允许在万佛圣城中不守规矩，必须循规蹈矩，最低限度，你们天魔外道到这里，不准杀生、不准偷盗、不准邪淫、不准打妄语、不准饮酒吸毒。这是我今天要对你们说的话，无论出家人或在家人，人、鬼、仙、畜生等，都要严守万佛圣城的规矩，不准懈怠！

三十四、善巧方便感化魔军

修行要用如如不动的定力，来降伏三千大千世界的魔军。

◎一九八二年七月四日晚

上开示于万佛圣城

万佛圣城，是整个宇宙的一个光明城，因为它有光明，所以魔王就恐怖毛竖。在刚建立万佛圣城的开端，所有三千大千世界的天魔外道与魔王的眷属们，都恐怖毛竖、战战兢兢。他们想尽方法制造一种矛盾来破坏万佛圣城。那么万佛圣城中的人，是不是要与他们来敌对呢？不是的，我们只是提高警觉来修行。修行要用如如不动的定力，来降伏三千大千世界的魔军；要用了了常明的智慧，来教化三千大千世界的魔军。当然，魔军不一定会听教化，但我们要用种种善巧方便来感化魔军，令他们心悦诚服，皈依三宝，发大菩提心，这是万佛圣城每个人的责任。

那么今天中午我已经说过：在过去，韦驮菩萨与伽蓝菩萨，常观望着万佛圣城可

否建立起来。但现在万佛圣城已经建立得稍具规模，所以护法韦驮菩萨与伽蓝菩萨不应该再懒惰了，不能再敷衍塞责，随随便便令魔王得便。护法韦驮菩萨往昔发愿要护持佛教的道场，伽蓝菩萨也是愿力宏深，要护持所有道场，所以现在不要懒惰！要很精进，巡守万佛圣城法界的地方，不令魔王得便。

今天是国庆日，我们也建立万佛圣城的城庆。我们人人要循规蹈矩，拥护万佛圣城，做护法的诸天也不能袖手旁观，要特别发大菩提心，拥护华严道场。万佛圣城是华严境界，宣扬华严大法，教化三千大千世界所有的魔军。在过去，魔王常到万佛圣城捣乱，常常破坏万佛圣城的规矩，可是从今天开始，我们要把一切规矩法则都建立起来，令正法更能发扬光大。

三十五、修行做事不要有所求

做什么事，都是我们的本分，不要有所求。

“天下本无事，

庸人自扰之。”

我们人觉得自己在做好事，其实不一定是好事。为什么？因为种子不清净。你以贪心来做好事，这就叫种子不净；你以好胜心来做好事，这也是种子不净。那要怎么办呢？就要行所无事。做什么事，都是我们的本分，不要向外驰求，不要有所求。我们每天所作所为，都应该行所无事，所谓“本来无一物，何处惹尘埃”？

“见事省事出世界，

见事迷事堕沉沦。”

人在世上，颠倒想不易除去。若能除去，则远离颠倒梦想，就能证得究竟涅槃，空也不空，色也不色，那就是本地风光，本有家乡。可是我们人都背觉合尘，不识本地风光，只知颠颠倒倒，东奔西忙地求名求利。等到名成利就的时候，就呜呼哀哉，伏维尚飨了。这不是“天下本无事，庸人自扰之”是什么？

三十六、明理与名利

想改变世界的灾难，只有“忠孝仁义道德”，才能挽救已死的人心，才能降妖却魔。

◎一九八二年八月廿七日开示于万佛圣城

我们在万佛圣城所行所作的事情，和世间上都不相同。譬如我们现在有小学、中学、大学，都是免费的，这种宗旨是为什么？因为现在有很多学校都不注重教育，只知道收钱，变成学店了。学生刚刚学着做人，应该教他们没有利欲熏心的思想，不注重钱。

古来的人读书，为的是“明理”，明白道理；现在的人读书，却都为着“名利”，想得好名厚利，为什么呢？就因为学校所教的方法错误，于是乎把世界搞得一天不如一天，一天比一天堕落。

现在全世界有两种妖怪出现，把人都吃光了；虽然把人都吃光了，人还不知道。有人想：“这两种妖怪我知道，就是你常讲的原子弹、氢气弹、死光。”不是的，它们还够不上妖怪，这两种妖怪就是“计算机”与“电视”。计算机，把人的智慧都夺去了；电视，把人的眼睛都弄瞎了。你问：“天天看电视，怎么会把眼睛弄瞎？”我所谓的“瞎”，就是人不认识真理了，以迷入迷，以盲引盲。现在杀人放火，专做坏事的恶徒，就是从电视上学来的。可是一般人不知道，还以为有电视等等新产品，是时代进步了，其实个中不知有多大害处，把人都害死了。

现在又有第三种妖怪出现——“机器人”，把人的工作都抢走了，人将来都不知道要干什么？人如果一点用处都没有时，终必成为废物。

所以我们在万佛圣城，知道一点，就做一点，不开学店，而是要真正教导小孩孝顺父母，忠于国家，屈己待人，有仁义道德的思想。这是很笨的思想，但你想不出更好的方法来改变世界的灾难。想改变世界的灾难，只有“忠孝仁义道德”这几个字，才

能挽救已死的人心，才能降妖却魔，所以我们小、中、大学都免费。从这儿各位要特别特别深深了解，我们不要像其它地方敷衍了事，纯粹牟利。又有一个原因，就是我年轻时，所读的书并不多，对于一般普通的新学问，我是自叹不如。但我愿意灌输给年轻人仁义道德的思想，令他们将来成为国家有用的良材，社会的栋梁。

三十七、最大的恶因：杀生食肉

人若犯了五戒——杀、盗、邪淫、妄语、饮酒，就很容易堕落到三恶道去。

◎一九八二年八月廿九日开示于万佛圣城

每一个人有每一个人的因果报应，自己造哪种业，就要受哪种果报。不仅人要受果报，一切一切众生，都是因为往昔造了业，所以现在就要受果报。如果我们造了恶业，堕入畜生道，或其它恶道中，就很难再恢复人身，所以说：

“一失人身， 万劫不复。”

世界上有两种因：一种是善因，一种是恶因。种善因就结善果，种恶因就结恶果。种善因的人，处处都是克己复礼、屈己待人，时时不占便宜，愿意吃亏，旁人有什么困难，就去帮忙。他志在作善立功修德，不像一般人只知利己，而不知利人。一个人善功德具足了，就往上升，这就叫“种善因，结善果”。由人道升到天道，由天道升到阿罗汉道、辟支佛道、菩萨道，一路一路往上升，这股气总是非常旺盛的。做什么功，就得什么果报，这是功不唐捐的。

“种恶因，结恶果”，又是怎么样的呢？就是尽造罪作孽，犯许多过错。这种人将来就要受地狱、饿鬼、畜生的果报。这种恶的因，是谁教他去做的呢？没有人教，都是自己造成的。所以说：“自作孽，不可活。”自己造罪作孽，旁人无法原谅你的。所以种恶因的人，就堕落到三恶道中。总之，为善就往上升，作恶就往下降，这一切一切都要自己有主宰，不能依赖他人的。

究竟最大的恶因是什么呢？就是杀生。人若犯了五戒——杀、盗、邪淫、妄语、饮酒，就很容易堕落到三恶道去，也很容易流落到世智辩聪、邪知邪见，不相信佛法僧三宝这类的人。堕落到三恶道中，是苦不堪言的，他所犯的最大罪过是什么呢？就是杀生、吃肉。你吃他的肉，他就吃你的肉，互相食啖；互相吃，就互相堕落，一堕落就不容易再往上升了，这是很危险的，所以叫“险道”。又说：

“三界无安，

犹如火宅。”

虽然是火宅，可是人们还是处之泰然，觉得很自在。

今天做盂兰盆法会，各位想一想，我们哪一个人有目犍连尊者那么大的修行道德？佛为了超度目连尊者的母亲，特别设立了盂兰盆法会，来超度七世的父母祖先。我们试将自己与目连尊者比较，根本就不能比，那么我们的父母祖先，更等着我们去超度啊！所以我们更不应该把光阴空过，如果不小心好好地做人，一旦失落人身，后悔就晚了！

三十八、众生可愍，不知自拔

人被财色名食睡支配得颠倒迷糊，在生死苦海中流浪，不知道回家，而在险道上走，愈跑离家愈远。

◎一九八二年八月廿九日晚间开示于万佛圣城

人都是佛的分灵。佛的分灵，就不是佛的全体，或者由佛某一毛孔放光，在光中化出无量众生，或者由佛的呼吸气放光，在光中又变化出无量众生。佛的光能化众生，所以说：“一切众生皆有佛性，皆堪作佛。”等到我们做人了，在我们的呼吸气中，亦能变化出无数微生物的众生。在这些众生的呼吸气中，又能变化其它众生，也是无量无边。不过，佛分灵化出的众生，一修行就会成佛；等众生再化出来的众生，已隔了一

个阶段，不是那么容易成佛。

畜生也会化出众生，因它也会呼吸，在呼吸气中，就隐藏了许多微生物，遇着助缘，即可变化成众生；若没有助缘，就化为乌有。好像我们每个人身中，都有无量的菌虫，这都是众生之一。在菌虫中，又会变化菌虫。所以说："生生不已，化化无穷。"细以推测，大的众生能变化大的，小的众生可变化小的，各同其类，皆在那儿繁殖。所以世界的众生有无量无边那么多，越繁殖越多，繁殖到世界容纳不下那么多众生时，这个世界就会毁灭。此世界毁灭，另一个世界又成了，这都是众生起惑、造业、受报，在这儿颠倒迷糊，而不想要清楚明白，但众生还自以为清楚明白。《中庸》上说："人皆曰'予知'，驱而纳诸罟擭陷阱之中，而莫之知辟也。"人都说自己有智慧，但你若把他撵到陷阱里去，他也不知道要躲避。你说这是智慧，还是愚痴？

一切众生都要吃东西。好像鲸鱼被训练得会跳舞、很听话，就因为它要吃东西；有肉吃，教它做什么，它就做什么。人被财色名食睡支配得颠倒迷糊，不知道回家，而在险道上走，愈跑离家就愈远，愈远就愈跑。在生死苦海中流浪，而不知向外拔出腿，你看这多可怜！

众生不是迷财，就是迷色，总在这两种东西中打转转，跑不出去。或者迷于吃、迷于名，或迷于睡，这是众生的妄执，所不能破除的颠倒。人人若把这种迷看破放下，就会得到自在。

三十九、贪爱生烦恼

世间人所贪的，佛不贪；世间人所爱的，佛不爱。因为没有贪爱，就没有烦恼。

◎一九八二年九月一日开示于万佛圣城

佛陀虽为印度的太子，可是他对世间的富贵，深生厌离，愿意舍离国荣王位，出家修道。他也愿意令一切众生，知道世间法皆是妄想。这世界怎么成就的呢？就是由于

众生的妄想而成的，将来也是由众生的妄想而毁坏，所谓“如是因，如是果”。世间一切都是无常败坏。菩萨也厌离世间法，佛更是厌离世间的一切法，不生一切染污和执着。

佛是永远断弃世间人所有的一切贪心爱欲，世间人所贪的，佛不贪；世间人所爱的，佛不爱，因为没有贪爱，就没有烦恼。我们人的烦恼，是怎么生的呢？就因为“贪”和“爱”生出来的。若不贪，就没有自私；没有自私，也就没有烦恼。为什么要贪？就因为被欲念所支配，所以生出贪爱来；有了贪爱，不能遂心如意，就生出烦恼；有烦恼就有颠倒，有颠倒就有染污。修清净行，就是破除一切染污。

佛时时刻刻都利益一切众生，佛在王宫时，不贪着一切爱欲和世间的荣华富贵；出家之后，他舍弃世俗的一切威势，不和人斗争与争论，他得到无诤三昧。所谓：

争是胜负心，与道相违背；

便生四相心，云何得三昧？

佛住于无诤法。佛成就往昔所发的愿，具有无量的功德，他以大智慧的光明，灭除世间一切愚痴、一切黑暗，做世间众生无上的福田，时时都为一切众生，赞叹十方三世诸佛的功德，令一切众生，在三宝里种福、求慧、种一切善根。佛以智慧眼，见到一切真实的道理，又为一切众生，赞叹出家的功德。

出家是“出三界家”——欲界、色界、无色界；也是“出世俗家”，世俗就是世间俗人的家，出家也就是没有世俗的观念。又是“出烦恼家”，我们每一个人在世间，都住在这烦恼的家里，一发脾气觉得比吃什么珍馐美味，更有味道，所以出家就要出这烦恼家。又要“出无明家”，无明就是无所明了，什么事情也不明白，所行所作颠颠倒倒，所以要出这个无明家。

出家又有种种的分别，好像中国的出家人，有的因为年老，无依无靠，出家以后吃饭比较容易，所以就出家；有的被环境所迫而出家，或许犯了法、杀了人，就改名换

姓，做一个出家人，王法也不管他了，找也找不到他了；有的小孩因为不容易养，就送到庙上去出家。以上这三种出家人，能不能修行？不知道，或者能、或者不能。又有一种是真为生死，发菩提心而出家的。这种出家人，如果不退心，就真能痛念生死发大菩提心，依照诸佛所说的法去修行，所以出家也有这种种不同的情形。可是出家后要清净过失，没有一切的过失，离过绝非，恢复本有的清净，永远出离三界的家、烦恼的家、无明的家、世俗的家。

※ ※ ※

问：为何没有女佛？

上人答：不是没有女佛，也有的。《法华经》上说得很明白："龙女献珠，立地成佛。"龙女是女的，她把宝珠献给佛，便立地成佛。这证明女身也可以成佛，不过很少的。至于为什么做男人？为什么做女人？就因为欢喜。欢喜女人的念头多，就做女人；欢喜男人的念头多，就去做男人。这是受自己所造这种业的果报，这叫造业受报，自己跟着这个业转。

然而也有人能支配自己的业，自己不随境界转，而能旋转乾坤，能把业转变过来，能做主。若是随业转，就不能控制；若能转业，就能控制。为何菩萨要发愿呢？就是为了控制自己不随业流转，有这一种大愿做支柱，就能转业。所谓"人能转业，而业不能转人；人能转境界，而境界不能转人；人能转果报，而果报不能转人"。所以这是可以控制的，可是要有智慧，才可以控制；若是尽愚痴、无明、做颠倒事，则不能控制。我问："你为何要做颠倒事情？"你说："不知道。"不知道，就跟着业跑了。

并不是女人不能成佛，也不是说佛就是阳，鬼就是阴。不错，可以这么说，佛是纯阳，鬼是纯阴，人是半阴半阳的，不是男人就完全阳，女人就完全阴。如果男人是完全阳，就不必与女人结婚；如果女人是全阴，也不必与男人结婚。结婚之后，就变成半阴半阳了，不是纯的了。要是修行修到无漏，就是纯阳。男是阳，但阳中有阴；女是阴，但

阴中有阳，所以结婚之后，可以生小孩子，都是阴阳变化。这不是绝对的，不是男人一定是阳，女人一定是阴。《易经》上说：

“一阴一阳之谓道，

偏阴偏阳之谓疾。”

要是偏一边就有毛病了，“不偏之谓中，不易之谓庸”。这是中庸之道。所以做男人的，不要以为我是阳。如果你是阳，那为什么你要结婚？一结婚就阳中有阴；女人结了婚，就阴中有阳了，这互相交换。这是阴阳问题。

至于什么叫“人”？“人”只是个假名而已。以前我不是讲过很多次吗？我说：以前一开始人就叫做“人”，若是那时候把人叫做“狗”，那就叫狗了。因为叫久了，就成习惯了，所以“人”只是个名字而已。所谓一阴一阳为人，阴中有阳，阳中有阴。冬天里边藏着夏天，夏天里边又藏着冬天，冬至这一天是一阳生，夏至那一天是一阴生。所以一年也是阴阳，阴到极点就是阳，阳到极点就是阴了。我们人生来是阳，死了就是阴，这道理也是一样的。

所以你说我们叫做人，若是当初叫做鸡，人的名字就是鸡，叫惯了，就不觉为怪。好像小孩给他取个名字，叫小狗，长大后，谁叫小狗，他就知道是叫他，这只是假名而已。姓张的说：“我姓张。”问他为何姓张？他说因他爸爸姓张。那他爸爸的爸爸又姓什么？也是姓张。爸爸的爸爸的爸爸往上追，追到不可追，那时候他姓什么？那就不知道了，因为这都是假的。

所以人不要执着，说“我怎么样，又怎么样”。这都是有个“我”，有个“自私”，所以有烦恼。假如没有一个我，没有自私，那又有什么麻烦？人为何发脾气？就因为觉得别人对不起自己。对我有损害了，就发脾气；对自己有利益了，就高兴。这都是被无明的境界所转。

四十、吃肉是灾劫的罪魁

世上所有一切刀兵、水、火、瘟疫流行的灾难，都是由吃肉所造成的。

◎一九八二年九月十九

日开示于万佛圣城

佛教有正法、像法、末法，这都是众生的业报所感而现的。正法时代，古人的福报广大、深厚，智慧也高，地里的水好像牛奶那么有营养，每一处的水都是如此。等到像法时代，所喝的水就没有那么营养美味了。现在是末法时代，所喝的水，不单没有营养，还含藏着很多种的毒质。你说："我们把水消毒过了。"虽然如此，但毒质还是存在，无法消去。在这个世界上，毒是一天比一天多，把空气也染污了，所以在空气中也弥漫着毒质。因为世间人用毒用得太多，把毒素吸进身体里边，经过一番化学作用，然后再反射出来，所以毒质就布满空气中。

我们知道原子弹、氢气弹等，是最危险厉害的武器，但由每一个人口里所放出的毒，更是比什么毒都厉害，所以现在虚空里充满了种种毒气。这世界一天比一天坏，就因为受了毒气的熏染，人们每天醉生梦死，吃、喝、嫖、赌、盅、横、崩、拐、骗、偷，无一不精，这种情形实在是太危险了！

所以若想把世界消毒，要怎么办呢？就要大家一起吃斋不吃肉；能吃斋，毒就会日日减少。若想这世界真正消毒，就要大家吃素不吃肉。因为众生肉都有毒，这种毒质是很微细微细的，当你吃的时候不会觉察，但慢慢地就中了这种毒质。而且这种毒质特别厉害，没有什么药品可以解，因为其中的冤业太深。所以古人说：

"千百年来碗里羹，
冤深似海恨难平；
欲知世上刀兵劫，
试听屠门夜半声。"

"千百年来碗里羹"，从千百年以来，我们所吃的一碗羹，一碗肉汤，看上去只

是一碗汤，可是“冤深似海恨难平”，其中的冤仇犹如海一般深。“欲知世上刀兵劫”，要知道世上人与人战，家与家战，国与国战，星球与星球战，互相争战，都是由吃肉所造成的。所有一切刀兵、水、火、瘟疫流行的灾难，都是由吃肉所造成的。你若想了解其中的道理，“试听屠门夜半声”，半夜的时候到屠宰场去听一听，杀猪有猪哭、杀牛有牛哭、杀羊有羊哭，总之，杀什么就什么在哭。它们的哭就是在放毒呢！放一股毒气，一边哭一边说：“好！你现在杀了我，我将来也要杀你，我们两个绝没有完。你杀我，我就要杀你。你吃我，我就要吃你！”所以形成种种冤毒充塞在虚空中。因为虚空弥漫着一片冤毒气，才造成种种灾难祸患。

若人人都能吃斋，这些冤孽就会平息，就可以化干戈为玉帛，化暴戾为祥和，如此才能挽回末劫之将临！

四十一、如何使佛教发扬光大？

要能够屈己待人，时时改过迁善，不要把“我”看得那么重要，这就是敦品立德。

◎一九八二年十月十日开示

学佛的人，应使佛教一天比一天发扬光大，而不是一天比一天衰败。如何发扬光大？首先要培养优良的品格，打好地基，造高楼大厦就不会倒。重重无尽的楼阁，无一不是从坚稳的地基上造起。在修养方面，打好地基就先要“敦品立德”。

敦品，敦厚我们的品性，如何敦厚？就不要刻薄、小气，不要心狭性窄；反之，要心包太虚，量周沙界，无所不包，无所不容。各位想想，太虚空里不是完全善的，不善良之气，亦在其中。恒河沙的世界里，有三教九流，形形色色的人物，有善有恶、有好有坏，我们都要包容。这都是敦厚品行，栽培我们的德行。要能够屈己待人，承认自己的过错，接受他人的劝勉，时时改过迁善，不要有我执或我相，不要把“我”看得那么重要。这就是敦品立德，打稳自己的基础，能够如此，佛教定能发扬光大。

四十二、道

想要返本还源，就要由“一”回到“〇”。

◎一九八

二年十月十日开示

鱼在水中，不知在水中；人生存在空气里，但看不见空气。空气虽然没有形相，看不见，但不能说空气不存在。鱼生存在水里，看不见水，但它一离开水，就不能生存。人要依赖空气而生存，虽说空气吃不饱，但需要空气来生存，否则所有物质都会死掉。

人间有空气，在天上就有一股神气、神性，在佛就有佛性。佛性和神性虽然都看不见，但在圣人的境界而言，也是不能没有的。若无神气，神也会堕落；若无佛性，佛也就没有了，这都是妙不可言的境界。我们人修行，就是要修无形的大道、无情的大道、无名的大道。所以太上老君在《清静经》上说：

“大道无形，生育天地；

大道无情，运行日月；

大道无名，长养万物；

吾不知其名，强名曰道。”

“道”字一开始就有两点，即阴点、阳点，这也就是“人”字的变化。人字分开就是一阴一阳，这两点是人字倒过来的写法。修道就是要倒过来，要逆流、非顺流。顺流就是生死流，逆流则是涅槃。“逆”字也是上面有两点，所以这都是因人为之，要顺就顺，愿逆就逆。

两点之下，又加上一横，这是个“一”字。人道从何处得？在“一”字找，要从“一”字开始，“一”字为数目的本体。“一”字又是从何处变来的？它从“〇”字而来。〇是无内无外，无始无终，扫一切法，离一切相，放之则弥六合，卷之则退藏于密。一切万物的开始，都从〇字开始；一切山河大地，房廊屋舍，森罗万象，都从〇字开始。再往清楚了说，〇字就是本有的佛性，它是大光明藏，圆陀陀、光灼灼。它小，

比微尘还小；它大，大过法界，所以无限大、无限小都是它，没有限量。

可是人不守规矩，将“〇”字弄破了，就变成“一”字。所以单是“〇”字，没有“一”字，就没有数目；必须要有“一”，才有数目。本来是圆陀陀、光灼灼，然后变成“一”，一方面成阴，一方面成阳，所以“一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾”。人修道要从“一”字开始，要从自己找“自”，就是眼目的“目”上面加一撇。这也就是教你回光返照，教你眼睛向里看，不要往外看。合起来就是“自”，再加上“走”的偏旁，就成一个“道”字。

“道”必须要修它，才是道，所以韩愈在《原道》一文中说到：“由是而至焉之谓道。”意思是从这个地方，走到那个地方，就是道。道是走出来的，所以修道要躬行实践，努力认真。想要返本还源，就要由“一”回到“〇”，也就是“得一万事毕”。若恢复〇字，即回到本来的面目，就能转妙法轮。

四十三、修行三秘诀：真、诚、恒

若不能谦虚忍让，不肯承认自己的过错，就会有很多障碍。

◎一九八二年十月廿二日开示

修行不可各处卖修行，卖广告，一卖修行，就会着魔。有些修行人是诸佛来护持，有的是菩萨来护持，有的是阿罗汉来护持，有的是天人来护持，有的是鬼神来护持，有的是人来护持。有的则是邪魔鬼怪来护持，因为他们看你心邪怪僻，就想来与你作伴。一旦有邪知邪见，就生很多魔——贡高我慢心、狂傲心，若不能谦虚忍让，不肯承认自己的过错，就会有很多障碍。

所以我今天要告诉你们最真实的修行法，修行有三秘诀：

（一）真：不能虚伪，什么事都要往真的做。

（二）诚：毕恭毕敬，很诚恳，不懈怠，不马虎。

（三）恒：恒常不变，恒远不逾。

凡是一举一动、一言一行，都要有真、诚、恒三心。做什么事都有这三心，将来一定会有成就。

四十四、糊涂的人生有何意义？

我们想从糊涂返归明白，先要尽力去除习气毛病，这样智慧光明就会现前。

◎一九八三年二月十日晚间开示于万佛圣城

时间过得很快，不知不觉中，今年已经又过去了，第二年即将来临。这表示人从生到老死也是不知不觉，生老病死迅速交轮，人就糊糊涂涂过了一年又一年。如果我们不觉悟生死的问题，就这么糊涂生、糊涂死，这种人生到底有何意思？看看每个国、家、人，都是跑这条老路——生，糊涂生；死，糊涂死，糊涂的生命总被无明遮障。

怎么样有了无明？“一念不觉生三细”：业相、现相、转相三细生出之后，继续扩大，在生命里就产生千差万别，所以每个人有种种因缘与遭遇。我们觉悟到这种情形，就要发大菩提心，求得智慧明白。佛是最明白最有智慧的人，故称为大觉者。我们想从糊涂返归明白，先要尽力去除习气毛病，这样智慧光明就会现前。

旧历新年即将到来，希望大家生大觉悟心！

“是日已过，命亦随减；

如少水鱼，斯有何乐？ 大众！

当勤精进，如救头然；

但念无常，慎勿放逸。”

四十五、自由发展不是真正的自由

帮助他就是：对的，就让他自由发展；不对的，就应该告诉他不要那样子。

◎一九八三年三月二十日中午开示于万佛圣城

这个世界上特别的事情很多，是人想象不到的。虽然想象不到，可是，什么事情

一半是天造的，一半是人为的。天造的，人若不为，也不会成功；人若为，而天不造，也是没有一个根本。因此世间的事情都是对立的，有善就有恶，有阴就有阳，有是就有非，有好也就有坏，这是一种对待法。这个对待法，你若会做的，坏又可以变成好；不会做的，好也可以变坏。会用功的人，阴气最盛的，也可以把它调和得有一点阳气。阳气太盛的，也可以把它调和得有一点阴。阳是属动，阴是属静；阳就属刚，阴就属柔。好坏是由人而养成的，因此说“近朱者赤，近墨者黑，染于苍则苍，染于黄则黄。”

因为这个，所以在中国有个孟子，他是亚圣。这圣人，小的时候就没有爸爸了，只有妈妈带着他过日子。最初他们的邻居是个杀猪的屠宰场，因此这个小孩子天天就学杀猪，学屠宰的这种事情。他妈妈一看，啊！这不可以让他自由发展，不可以教他学杀猪，做屠宰的这种事情，所以就赶快搬家。一搬嘛，又搬到一个坟场的旁边，这个孟子当时就学挖地造坟，祭祀这一类的事情。小孩在那儿摆上个碗，祭祀祖先；看人家到那儿烧香化纸，他也在那儿烧香化纸。他妈妈一看说，这个不得了，若由他自由发展，这小孩子长大了，会变成一个埋坟的人，这有什么用啊！唉，赶快搬家！赶快搬家！不能由他自由发展，因为“近朱者赤，近墨者黑”。于是又搬家了，搬到一个学校的旁边。那么这学校的学生上学向圣人鞠躬，放学也向圣人鞠躬，回到家里向父母也行礼，在学校也好好读书。孟子家里没有钱，虽然没有钱，但是他有学习的能力。

他看人家怎么样，他就模仿模仿，怎么样去读书识字，进退有礼，礼仪如一，他就学这个。孟母一看，这回我要在这儿住下来了，这个孩子一学，学好一点，不要由他自由发展。那么在这儿一住，以后孟子学啊学，时间一久，他又讨厌了，就不读书，又淘气，又调皮。孟母那时候织布，看儿子不读书了，就把织布机割断，布也不织了。孟子一看织布能卖钱，维持家庭生活，那么母亲不织布了，生活的来源断了，怎么办呢？就请问妈妈，为什么把这个机和线都弄断了，不织布？妈妈就对他说：“你现在不读

书了，就等于织布机断了线一样，不能再织了。”孟子一想，原来我不读书，就等于织布机断了线一样，这是不行的。于是以后就用功读书，终于成了一个大圣人。

所以，我并不是在反对这个国家，但是你任小孩子自由发展太过，也是一种错误的观念。由于小孩子就像一棵小树似的，长得很多枝枝丫丫，你若想它成一个材料，必须要把这些横枝都斩去，留一个正的根，这样才能够成为一个栋梁之材。所以，小孩子若是对的，当然由他自由发展去；如果他不对，应该教他改过一点。

在这个国家，我发觉很多小孩子都是左撇子，写字、吃饭，做什么都用左手，这是不太方便的。右手属于柔顺，左手是属刚强，所以左撇子是不太好的。每一个家庭，如果有小孩子是左撇子，最好还是教他在学习的时候就能转过来，用右手写字、拿筷子等，这是好一点。因为向右是顺序，顺着秩序去的。好像我们绕佛都是向右转的，这一切一切都是向右的。右手就比较灵活一点，也方便写字、吃饭，一切一切的都很顺利。所以我向有左撇子小孩的家庭作这样建议。

说是这样说，不过你们若是一定教小孩子自由发展，那将来不听话，也是自由发展发来的。因为他说“我要自由发展，我不听你的，你讲什么我也不听”，所以到大了就做嬉皮，或者就做很多不合理的事情。从电视上会让人学得很坏的，你若是教他看电视，那不也是自由发展吗？这都是一种影响力影响了他！所以若真自由发展，要怎么样呢？就要到山里头，电话也没有，电视也没有，什么都没有，完全与世界隔绝了。他在那个地方自由发展，好像山里头的树木和世人离开，那可以自由发展。因为它没有人了嘛！那地方没有人，你不自由发展也不行。若在社会上，有人在这儿，我们则应该维持一般的智慧、常识和行动。

我并不是反对左撇子，不过这左撇子的人，有的时候好像古里古怪，有一点不听话似的，这都是自由发展的关系。这个国家的小孩子，说让他自由发展，那么你们查一查，详细研究研究，在这些自由发展的小孩子里，有多少个是出来做总统的？是不

是他自由发展，每一个都可以做总统？若可以这样子的话，那这个国家个个完全都变成总统了。如果不是这样子，那还是应该帮助他一点。帮助他一点，就是：对的，就让他自由发展；不对的，就应该告诉他不要那样子。

四十六、科技进步的危机

科学家在皮毛上转来转去，发明这些东西，好像有所得，其实把本有的智慧都忘了。

◎一九八三年二月廿五日晚间开示于万佛圣城

所有的人类，一切一切都是向外驰求，心外求法，越跑越远，总也追不上。但是越追不上，就越要追，这就叫舍本逐末，舍近求远。

你们各位以为现在这个计算机、电视、电话、电冰箱等等是好东西，其实这都是一种表法，一种在外边迷人的东西，令人执迷不悟。可是你若真明白了，也是令你觉悟的一种东西。就好像眼耳鼻舌身意这六根，它能令人堕落；可是你若会用它，也能令人修行无上菩提。

现在外边有计算机这些东西出现，可是我们自性里边这些妙不可思议的东西都是具足的，本来不需要向外去驰求。但是因为我们自己令自己这些宝贝——妙不可言的常住真心，性净明体，被五蕴遮障了，所以不能现了。因为被遮障着，所以就舍近求远，不知道回光返照。

外边有计算机，我们每一个人自己也都有个计算机，这个又叫做神脑，也可以称为圣脑，也可以称为佛脑，也就是那个大智慧。那么现在的科学家，发明这些东西，都是往外驰求，越找越远。他们在皮毛上转来转去，好像有所得，其实把本有的智慧都忘了，这就叫舍本逐末。

我们修道人是舍末求本，把末梢不要了，找这个根本的法门。根本的法门就是怎

么样才能圆满自己本有的佛性？怎么样才能返本还源，恢复我们本有的大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智？这四智都是智慧的表现，而计算机只不过是四智里头百千万亿分的一少部分。所以我们各位把真金都不认识，尽拿这些黄铜来玩，这是很可怜啊！我们现在修行的人，都要认识自己真正本有的智慧，我们不要向外去驰求。

那么外边这些东西是不是不用它呢？前一阵子我说计算机等科技是妖怪，令人都失业，懒惰懈怠，养成一种好逸恶劳的思想。这样下去，不久人在世界上就没有用了。既然没有用了，当然这一场戏就快要闭幕了——人都没有用了，还要人干什么？

四十七、佛教的骨髓《楞严经》

若没有“楞严咒”，佛法就没有了；没有《楞严经》，正法就消灭了。

◎一九八三年四月十四日晚间开示于万佛圣城

我们生在这个末法时代，离佛远了，可是法还没有灭尽，大家还可以依照佛法来修行，还有希望开悟证果成佛。

身为出家人必须要抱定一贯的宗旨，即使横逆交加，仍然百折不挠。不管谁来破坏我们的宗旨，都不被摇动，只要认识清楚自己所行所作是一条光明正大之路，就勇猛迈步前进。

在末法时代，一切天魔外道、魑魅魍魉、山妖水怪，所最怕的就是“楞严咒”。“楞严咒”是破邪显正的神咒，而《楞严经》就是为“楞严咒”所说的一部经，是佛教的骨髓。人若无骨髓，一定会死；佛教里若没有《楞严经》，也可以说就没有佛法了。所以在这个末法时代，护持正法的最好方法，就是把《楞严经》能背诵出，“楞严咒”更要能背得出，我们要能背诵、能读念，念得滚瓜烂熟，尽量发挥《楞严经》的妙旨，一一为人演说。

世界上如果没有“楞严咒”，妖魔鬼怪就会肆无忌惮、横行于世。世界上若有“楞严咒”，旁门左道、魑魅魍魉、山妖水怪就都还有所恐惧，不敢公然出现于世。若世界没有“楞严咒”，这就是一个妖魔鬼怪的世界了。你看现在人的思想行为都是古里古怪，不如禽兽，这是因为妖魔鬼怪炽盛于世，蛊惑世人，令人失去根本的智慧，变成麻木不仁，所以所行所作，连牛马都不如了。这也因为懂得诵《楞严经》，持“楞严咒”的人，愈来愈少，所以天魔外道才猖獗无忌。

但是万佛圣城是佛法的发源地，搜集世界上真修道人精华之所在，所以万佛圣城非妖魔鬼怪的地盘，他们住不下的。有些人在万佛圣城住不下，都是因为德行不够，思想有邪知邪见，所以久了就原形毕露，待不住了。

以后在万佛圣城的出家、在家四众，都要把《楞严经》熟读能背得出，这样对佛法有莫大的帮助。因为有些著名的教授、学者，甚至有些出家人，居然公开说《楞严经》是假的。为什么他们这么颠倒？因为《楞严经》有“四种清净明诲”与“五十阴魔”，他们受不了这些照妖镜。与“五十阴魔”一比，这些妖魔都现形了；与“四种清净明诲”一比，他们更是无法守这些规矩。因为受不了，所以他们就昧着良心，打大妄语。

我们对《楞严经》与“楞严咒”要认识得非常清楚，没有任何咒比“楞严咒”更灵，没有其它经文比《楞严经》更真，能把天魔外道及一切众生的毛病，针针见血，阐明得如此详细。若没有“楞严咒”，佛法就没有了；没有《楞严经》，正法就消灭了。各位为了护持佛法，一定要把《楞严经》读得熟之又熟，随时随地都可背可讲，才不愧为真正的佛弟子，才不枉出家一场。

因此，大家切勿被这些“名学者”、“名教授”、“大法师”所眩惑，以盲引盲，以为《楞严经》是假的。他们凭什么说《楞严经》是假的？根本他们是睁着眼睛说瞎话，贡高邪见，我慢猖狂，等到将来受果报时，是不堪设想的。

还有以下的消息向诸位发表。不管其它道场的家风如何，在万佛圣城若想出家

者，最低限度要有大学文凭。若从旁的大学已得到毕业文凭，还需要在本校接受僧伽训练班三年的严格训练，品学兼优，始有资格受具足戒，为比丘、比丘尼。在这个时代，出家人必定要有出类拔萃、特别优良的教育背景，方成法器。若只字不识，终天只会拉拢攀缘，在佛教里混饭吃，做些不高尚、不清净的犯戒行为，有辱缁门，怎么可以为佛教增光？怎么令人对三宝生敬仰心？因此为提倡缁门素质，从今以后，欲来万佛圣城出家者，不论男女老幼，先要考取大学文凭，并能背出《楞严经》、 “楞严咒”，方被录取。此外出家众本来应熟读的沙弥戒、“五十三小咒”、《梵网经菩萨戒》、《四分律》比丘、比丘尼戒，也要能背得出来。

从前，在此道场出家的要求，虽然没有现在这么严格，但我一向不随便收徒弟，要收也是极为谨慎，经长期审察来者的思想言行，才接受他剃度。但有鉴于末法盖世，邪魔炽然，不得不做此破釜沉舟的改革运动，积极提高出家人的品学水准。

凡是跟我出家的弟子，都要顶天立地，允文允武，为法门大将，甚至于以世俗的角度观之，亦是超卓非凡的人材。已跟我出家的弟子们，也应该个个会背《楞严经》，随时随地能讲能说。这样才算得上实在进行弘扬正法的责任，续佛命脉，没有白出家一趟！

四十八、万佛城是怎么样的道场？

万佛圣城与其它道场没有什么不同，唯一不同处就是“不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语”。

◎一九八三年四月十五日晚间开示于万佛圣城

万佛圣城刚成立，一切都还未上轨道，所以有些事情仍然杂乱无章，外来的人到此地也不十分了解这里的规矩，所以有些法务还未圆满。在此期间，来到万佛圣城的人，也是好坏参半，龙蛇混杂。其实不好的是给好的做榜样；好的是给不好的做榜样，互

相说法，互相借镜。人是如此，佛菩萨护法也是如此，天魔外道也是如此。

因为这是个新成立的道场，很多护法以前还未在此上过班，有时也躲懒偷安，遇着事情也不知如何办好？就好像人刚搬到万佛圣城时，遇事都不知如何处理，所以有很多天魔妖怪都想到这里混水摸鱼，找点便宜。

但是不圆满是圆满的开始。在万佛圣城住的人绝对要有德行，没有德行的人是住不下来的，总觉得很不自在。有德行的人，则觉得身心安乐，非常舒服自在。从这点就知道万佛圣城是个怎么样的道场。有德行的人，佛菩萨护法都很欢喜他，但是魔就不高兴，想把这些有德行的人拉出去，所以用种种魔通妖术眩惑动乱人心。连一些无知的畜生、昆虫，到万佛圣城都想显本领，露一手作作怪。

世上有善就有恶，所以我们要

"择善而从，不善而改；

是道则进，非道则退。"

每一个人要有正知正见。什么是正知正见？就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语。到了万佛圣城还有个"我"，还以为自己很了不起，那你就完了。在万佛圣城，是龙要盘起来，是虎也要卧着，都要严守规则，绝无例外。诸位要认识自己祖上的德行，与自己的善根，不要浪费它，不要入宝山还茫然不知，空手而回。万佛圣城与其它道场没有什么不同，唯一不同处就是"不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语"。

四十九、四种清净明诲，真实不虚

《楞严经》所说的道理，都是正合乎人的毛病——无明罪业，也正是痛下针砭，对症下药。

◎一九八三年四月十七日晚间开示于万佛圣城

《楞严经》里的"四种清净明诲"：断淫、断杀、断偷、断妄，是息息相关的。若犯

淫戒，就容易犯杀戒，也容易犯盗戒、妄语戒。因此犯淫戒，是杀盗妄都包括了。所以分而言之是四种，合而言之是一体的。

佛这么悲心切切，苦口婆心，详详细细地为我们说这“四种清净明诲”，可是一般人还不相信。不是一般人不相信，而是其中有些学者、教授，或不能守戒的出家人，他们不相信。这些人无法改善过来，不能将根刨出，藕断丝连，纠缠不清，所以他索性就什么都不信，而公然说《楞严经》是假的。

《楞严经》在佛所说的经里，是最重要的一部经。不要说学者和教授说它是假的，或者不守戒律的人说它是假的，就算有一个人能现十八变及种种神通，以这种种神通力量来对我说《楞严经》是假的，我也不相信。为什么？因为《楞严经》所说的道理，都是正合乎人的毛病——无明罪业，也正是痛下针砭，对症下药。可是一般人都不愿意吃这副药，认为这个药太苦，受不了。所以就算有医生把药单开出来，他也把这个药丢弃不要，而说这个药没有功效。这就叫自欺欺人，误人误己。

因为如此，无知识的人就跟着这班人跑，说某某有名的学者、某某有名的教授、某某有名的大法师都说《楞严经》是假的。于是以盲引盲，互相酬唱，你也这么说，我也这么说，邪论纷然。如此一来，佛教徒也不需要守戒律了，也不需要听“四种清净明诲”了，“五十阴魔”也可以不理睬了，所有所有都可以一笔抹杀！各位想一想，这一类的人多坏！如果这种人不下拔舌地狱，那就没有公理可言了。

所以我们早先讲的，这些心理变态的小孩子（Autistic children：心理变态，行为古怪的小孩子），就是造了毁谤大乘经典的无间罪业，所以才受这种骇人的果报。不过人都不知道，还是胆子那么大，冒冒失失公然敢去造罪业，瞪大眼睛说假话，这样子真是泯灭良知良能啊！把本有的聪明智慧都扼杀了，这真是可悲可叹的一件事！因为他们毁谤大乘经典，用眼耳鼻舌身意造种种恶业，所以等到来世再为人时，就变成这种心理变态的小孩子，也不自知，也不自觉，受恶果报还认为很好。

不要用假聪明来破坏佛法。这些有名气的人，或者名学者、名教授、或大法师，他一说出这种毁坏佛法的话，无形中影响了千千万万、无量无边的人都失去真正的信心。你说这种罪业造得多大！百千劫之后，他转身为这类的儿童还算便宜呢！相信他永远都不会再讲话了，永远都要受哑巴的果报！因为他瞎人眼目，说的话误人太厉害了。

各位想想，为什么他要说这样的话？就因为他做不到“四种清净明诲”：不淫，他办不到；不杀，他也办不到；不偷，表面上他可以说不偷，但是某些学者教授常常去偷别人的文章，偷别人的学说凑起来，东拉西扯的。若拿别人的东西当为己有，这就是盗。若一天到晚欺骗学生，就等于在那里打妄语。当然，不是所有学者、教授都是这样，但其中就有这类德中之贼在作怪。

因为“四种清净明诲”，他都办不到，所以他就慌了手脚了。他若接受这种理论，他自己就倒了，自己就失去地位了，但是他不甘示弱，所以昧着良心说：“《楞严经》是假的。”可是单说这句话，就犯了滔天大罪，所谓“豁达空，拨因果，莽莽荡荡招殃祸”。将来受无间地狱的果报时，就后悔莫及了。

五十、《楞严经》五十阴魔

魔所怕的就是“正大光明”这四个字，你若有正大光明，魔也会向你叩头顶礼。

现在我们研究“五十阴魔”，恐怕五百种阴魔都会出现哩！所以你们各位别把门打开，欢迎魔来捣乱。虽然说是魔，但是魔是从反面来帮助你修道的，就看你志愿坚不坚固？要是坚固，则“千魔不改，万魔不退”，什么也不怕。假如你无所求，所谓“到无求处便无忧”。无所求，就什么也不怕了。

有人说：“我怕！”怕什么？譬如有人怕鬼，觉得鬼很丑陋难看，因为人人都知道人死了变成鬼，所以他就怕。可是没有人怕神，金甲神人也是很厉害的，可是人都不怕。孔子曾说：“敬鬼神而远之。”这是说你应该对他们恭敬，但不要接近他们，所

以不要怕鬼，也要不怕神。

魔是我们修道人的一种考试，所以各位不要有一种恐惧心。若是有恐惧心，你就是不想教魔来，它也会来；你若是没有恐惧心，它想来也来不了。这是最要紧的秘诀——就是不怕。你若是不怕，无所恐惧，这就是个“正”。“正”可以降伏一切，所谓“邪不胜正”，魔所怕的就是“正大光明”这四个字。你若有正大光明，魔也都循规蹈矩了，也会向你叩头顶礼。

现在我们正研究色受想行识这“五十阴魔”的境界，这不过是扼要地解释，要是详细分析其境界，那是无量无边的。所以佛演说这五十种是帮助人容易察觉境界，人若明白了“五十阴魔”的道理，就不会为境界所摇动，这是最要紧的。

若不想被境界所摇动，首先要持戒。“戒”是一切定的根本，“定”是慧的根本，“慧”是成佛的根本。所以你想要成佛，一定要在“戒定慧”上修行。若与戒定慧不相合，都是心外求法，向外驰求。你若有戒力，就会有定力；真有定力，也就会有慧力。它是相生的，戒生定，定发慧，慧成佛，这是缺一不可。

所以我们现在研究，要用一种客观的态度，不要有主观。你有主观，便容易落于偏见。要用择法眼来观察，也用妙观察智来研究，可是也不要执着在观察上。这种妙观察智就像镜子似的，和大圆镜智差不多。不过大圆镜智是不动不摇，能现出一切诸法实相；妙观察智是用一种观察的力量，才能知道清楚。我们要用客观的态度，不落于偏见，才能认识境界。你一认识境界，就不会被它所迷了。

五十一、楞严大定

楞严定是坚固定，是天魔外道所不能破坏的，而无量智慧就从这里生出来。

为什么“楞严咒”有那样的好处？就因为念这个咒，可以入楞严定。楞严大定是无定无不定，无有不定时，所谓：

“那伽常在定，

无有不定时。”

楞严定是坚固定，是天魔外道所不能破坏的，而无量的智慧就从这里生出来。入定干什么？入定就好像到迪斯尼乐园似的，又有欢喜的事情，又有恐惧的事情，都是见所未见，闻所未闻。定中能如如不动，了了常明，不被境界所转，而能转一切境界，这是入楞严定的妙处。没有楞严定，就随境界转，来一个什么，就跟着它跑，被境界所牵。有这个楞严定，便不被境界所转，所谓：

“眼观形色内无有，

耳听尘事心不知。”

“见事省事出世间，

见事迷事堕沉沦。”

在定中能生出无量的智慧，所谓定能生慧；你若不入定，就不能开智慧。好像你不到迪斯尼乐园，就不知道那里头是什么？你到了里面，就知道有海盗，有鬼城。好像某居士劝我到迪斯尼乐园好几次，要我去看看，他以为我没有看见。实际上，种种形形色色玩的东西，都没有什么特别的，我们从无量劫以来，看见的东西不知有多少？不过看过便忘了，若是记得起来，就不需要再看了。

五十二、不要贪神通灵异

为什么会被境界转呢？因为有好奇的心。好奇心，根本就是一个贪心。

◎一九八三年四月十九日开示

在这个世界上奇奇怪怪的事情，多得数不过来那么多，为什么有这么多奇怪的事情呢？因为人的心里好奇。人有一种好奇的思想，所以世界上奇奇怪怪的事情就出来了。一旦出来，就诱惑人，令你失去真正的主宰，令你把主人翁丢了。没有主人，不管是家也好、国也好，一切就都乱了。这一乱，这些标异现奇的人就各显神通，令人东奔西跑，颠颠倒倒，各处去找奇妙的事情，贪神通，找灵验，这都是被境界所转了。

为什么会被境界转呢？因为有好奇的心。

好奇心，根本就是一个贪心。这些奇奇怪怪的事发生，你若追究它的根本，也是由贪心而现出一种奇怪的样子。若是没有贪心，就不需要标异现奇，让人看他有什么灵验和异端。而人也因为有贪心，才被这种奇怪的事情所吸引、所摄持。奇怪的异端，是不正当的事情。不正当的事情，就属于魔业；正当的事情，就是佛业。所以现在有很多人失去正知正见，你对他讲真正的法，他听得格格不入，总听不进去，甚至左耳听进去，右耳就出去了。可是你对他说邪僻的事情，邋遢的事情，他就永远都记得，不会忘了，这就是证明人的贪心在作怪。正经的事情，为何人都不记得？因为他觉得没有什么好处，对他没有利益，其实这才是真正的利益。

我们人在世界上都是认假不认真，认贼作子。所以你对一个人说几句忠言实语，他不愿意听；你对他拍马屁，他就很高兴。所谓：

“忠言逆耳利于行，

良药苦口利于病。”

多数人都是不接受忠言，都不肯吃良药。良药苦了一点，他便把眉头一皱，说：“这真难吃！”可是你觉得难吃，病也就不会好。这个时代就是这个样子，我们现在讲佛菩萨的事情，人不愿意听。若讲魔里魔气的话，譬如男女不要守规矩，可以随便，放任自在，规矩是最不好的，人听了便很高兴，因为他们不愿意守规矩。这就是下流的思想。

所以有些人到万佛圣城，受不了住不下，就跑了。为什么呢？他就是没有这种牺牲性，没有真正为法忘躯的思想。真正为法忘躯的人，你撵他，他也不走；你打他、骂他，他也不走。因为他觉得这儿是正法住世的地方，他要接近正法。我们现在所研究的“五十阴魔”，对于这个时代是最有用的。我们想要弘扬佛法，就要做大牺牲，不要贪小便宜，看见人家封一包果仪，就眉开眼笑，这真是太没出息了！

五十三、要度众生，先不吃肉

人若禁食哪一类众生，就是度那一类众生。

众生乃众缘和合而成，从十二因缘演变而成人。蚂蚁乃至细菌皆是众生，我们不用往外找众生，人自性中已有无量众生。现在科学发达，已经证明人体内有很多细菌和微生物，我们的五脏六腑中都有无量的众生。人吃的食物也是众生，譬如猪肉、牛肉、鱼类等，这些肉类中有很多细菌，人吃这些肉类，肚子里就有了这些细菌的种子。吃哪一类众生较多，就和它成为眷属，与它的因缘就加深，乃至纠缠不清不能分离。猪肉吃多了，就有机会生为猪；牛肉吃多了，就生为牛。那多吃米，是否也会变米呢？米是无情，而众生是有情。如果啖食有情众生，就会生为有情众生。人若禁食哪一类众生，就是度那一类众生。“度”，就是度过苦海，登涅槃彼岸。人如果明白这个道理，就不应该吃众生肉。

从前有一个吃肉的人，死后到阎罗王那里，他生前吃过的肉类众生，都要来跟他算账。这个吃肉的人还自我辩护：“我虽然吃肉，但罪不应该归我，应归咎于卖肉的人。”于是阎罗王传召肉贩，这肉贩也自辩：“我所以卖肉，都是因为有人买肉。如果没人买肉，我又何必卖肉呢？”肉贩和吃肉的就互相争论，后来两个人把责任推在屠夫身上。于是阎罗王又召见屠夫，屠夫也自辩说：“我确实是宰猪，但是因为有人买，有人吃肉，我才会屠宰；如果无人买，无人吃，我也不会宰了！”就这么各说各的道理，所说的尽是造罪业的道理。结果，阎罗王仍然判吃肉的人偿还血债。

可见我们吃哪一类众生，就与那一类众生结下不解之冤，所谓“肉字里边两个人，里边罩着外边人，众生还吃众生肉，仔细思量人吃人”。《楞严经》中也说：“羊死为人”，羊既然可以为人，猪牛也可为人，可是未得天眼通，不能观察其因缘，就以为猪是猪，羊是羊。人多吃众生肉，把本有的自性都埋没了，失去了灵性，变得更愚痴。所以想要度众生，先应戒食众生肉。欲度众生，先度自性众生，但是度生还要离相，无

所执着，方为真度。

五十四、少恼少欲少病痛

有人来扰乱你、碰你、打你，你都不生烦恼，这才是真有定力。

◎一九八三年六月廿四日晚间开示

修道人最怕有烦恼，所以说："烦恼无尽誓愿断。"断烦恼，对修行者是当务之急。什么境界来了，不生烦恼，这才是有定力。不生烦恼，就没有那么多私欲。私欲源于烦恼，而生出无明，随着就有病痛。没有烦恼，并不是没有人来惹你，所以你没有烦恼。而是有人来扰乱你、碰你、打你，你都不生烦恼，这才是真有定力。

五十五、因地不真果受苦

时刻要注意因果，不要错因果。

◎一九八三年七月八日晚间开示

"因地不真果受苦"这句话的意思，是说无论做什么，必须做得真实。若不做真的，而尽用欺骗人的手段，这是掩耳盗铃，自己欺骗自己。就算你是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，或喇嘛，无论你做什么，若存心去骗人，将来必定下地狱。若因地不真，则果招曲纡，将来的果报一定是苦的。

在万佛圣城的人时刻要注意因果，不要错因果。若明知故犯，将来必定受严重的苦果，所以各位要特别注意，不要错因果！

五十六、佛教徒若不持戒即末法

"法赖僧传"，人才能传扬佛法，但一定要以"戒"为根本，所以戒是成佛的基础。

◎一九八三年六月十日晚间开示于万佛圣城妙语堂

今天的题目是“佛教徒若不持戒即末法”。

佛教“徒”，徒就是僧。佛讲佛法，僧依着法来修行，再传给他人。可是僧人一定要持戒，不但僧人要持戒，就是俗人也应该持戒。不论僧人或俗人，若不持戒，那就是末法，所以说“佛教徒若不持戒即末法”。你若随便打妄语、杀生、邪淫、偷盗、饮酒，这都是犯了根本五戒，即是末法。就是有佛法在世，你不持戒，那从你自身起，就是末法。

“法赖僧传”，人才能传扬佛法，但一定要以“戒”为根本，所以戒是成佛的基础。基础就像造房子要先打地基，我们是在造佛这个房子的基础，必须要从持戒着手做起。各位特别注意！不要杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒。不是不要，而是你根本就不要去做。不是人家告诉你，你才不做，而是自己本身就老老实实地严持这根本五戒。

五十七、做人要孝顺父母

孝顺父母是令父母高兴，精神得到安慰。

◎一九八三年九月十六日开示

人与禽兽的不同点，在于人有智慧，知道孝顺，守规矩，遵礼法。不懂规矩，不知孝顺父母，不知尽忠报国，不知做人的基本条件，那就和牛马没有什么分别。这一点应该要注意，尤其是学生时代，更要注意！

孝顺父母是令父母高兴，令他们精神得到安慰，不是供养父母好吃的东西，好穿的衣服，就认为是尽孝。那么应该怎样才算尽孝呢？首先要听父母的教诲，不可违背父母的话。对父母讲话的时候，要毕恭毕敬；应对的时候，要和颜悦色。父母教你做事情，要赶快去做，不可躲懒偷安，或者有不愿意的表示。若有了过错，父母纠正你，更要欢喜地接受，不可不理会父母的指责。天下父母都希望自己的儿子成龙，所以管教非常严格，在《三字经》上说：

“子不教，父之过；

教不严，师之惰。”

古语说：“棒下出孝子。”这是从前的思想，现在行不通，尤其在美国，简直没有听过。因为美国实行爱的教育，不打不骂，任子女自由发展。总之，太严不好，太放任也不好，采取中道，比较合理。

中国人注重孝道，曾参（孔子的弟子）有一句话说：“父母在，不远游；游必有方。”大意是说，父母在世的时候，儿子不可以到很远的地方去，如有必要的事，要到远方去，必定要有个确实的地址，以免父母挂念。令父母担心挂念，就是不孝，俗语说：“儿行千里母担忧”，这就是形容母亲对儿子如何地关心。

五十八、父母要负起教育的责任

父母要以身作则，所行所作，光明磊落，舍己为人，有悲天悯人的思想。

世界的好坏，关键在家庭。家庭教育好，子女的前途就光明；家庭教育不好，子女的前途就黑暗。虽然不能一概而论，大致上是差不多的。

所以身为父母的，一言一行，一举一动，都要谨慎，不可随便。父母的行为不检，很容易影响子女变坏。没有家教的儿童，将来就会成为社会的败类，国家的包袱。父母要负起教育的责任，以身作则，做子女的好榜样，所行所作，光明磊落，舍己为人，有悲天悯人的思想。这样子女受到熏习，自然成为优良的公民，有助于社会的安定，将来成为国家栋梁之材。

现在社会上一般无知的人，所做的事情，实在令人触目惊心。引诱意志不坚的青年人堕入火坑而不自知，还认为是逢场作戏，哪知道——

“一失足成千古恨，

再回头已百年身。”

这种风气，坏到极点，父母若这样下流，必会影响子女也下流。

凡是住在万佛圣城的人，都不可以同流合污，要洁身自爱，学正人君子的作风，

把社会风气改变过来，绝对要安分守己，不参加不正当的聚会，不欣赏不正当的娱乐，这样才能影响他人改邪归正。

五十九、不可学嬉皮的作风

不修边幅，纵欲放肆，这就是亡国灭种的行为。

在中国列国时代的人和现在西方人差不多，没有伦理观念。所以孔子删诗书、定礼乐，倡五伦——君臣有义、父子有亲、夫妇有别、长幼有序、朋友有信，又讲“孝悌忠信，礼义廉耻”，用这八德来教化一般人都能循规蹈矩。

不要认为西方这种自由风气是开通，其实这是引诱人做最不道德的事。各位想一想，这就是嬉皮的行为，把天下搞得大乱，男女不守规矩，任意胡来，所谓“好则聚，不好则散”。这种思想，把婚姻制度推翻，当作儿戏，结果多数是悲剧收场，吃亏的还是女人。

我从来不愿任意批评，今天被不守规矩的人引起，所以感慨而谈。凡是住在万佛圣城的人，不可以学嬉皮的作风，不修边幅，纵欲放肆，爱怎样就怎样。这种行为，真是祸国殃民，不客气地说，这就是亡国灭种的行为。

六十、自由发展的可怕

我看到这种行为，令我眼泪流到心中。

◎一九八三年九月十七日开示

嬉皮这种不良的行为，是从什么地方来的？总而言之，一句话——是从国家法令来的。

现在的风气，父母不能严格管教子女，老师不能惩罚学生，否则便会构成虐待的罪名，于是就让儿童自由发展。你们看！自由发展，发展到这么多的嬉皮，这么多的同性恋，这么多的不良少年。杀人放火，偷摸抢夺种种颠倒的事，都是自由发展所造成的怪现象。男女随随便便发生性行为，又讲天体运动，男女裸体在一起，又唱歌又

跳舞，又喝酒又吸毒，成为疯狂世界，伤风败俗。这样死后将堕入铜柱、铁床地狱受苦。

人若是住在万佛圣城，不认真修行，被外边境界所转，真令我痛心到极点。我看到这种行为，令我眼泪流到心中。我教导你们成为正人君子，而你们却自甘堕落，这都是受自由发展、嬉皮思想的荼毒太深了。希望你们从今以后，痛改前非，重新做人。

六十一、学校是神圣的处所

老师有得天下英才而教育之的快乐，这是神圣不可侵犯的工作。

◎一九八三年九月十八日开示

学校是教育良才的圣地，好像大冶洪炉锻炼钢铁一样，经过千锤百炼之后，成为金刚不坏身，将来就能服务于国家，成为栋梁之材。老师有得天下英才而教育之的快乐，这是神圣不可侵犯的工作，所以要负起责任，认真教学。

现在所有的学校都变质了，无论大学、中学或者小学，学生差不多都有吸毒的记录，因为儿童都有好奇心，先学吸毒，然后学偷东西，偷来的东西换钱，再买毒品。学生都学会打妄语，都学会欺骗人。你们目睹这种情形，身为这个国家的公民，再不深自警惕，真是没有心肝了。

你们到外边学校去看一看，谁敢说哪一个学校的学生不吸毒、不贩毒？甚至于老师都不闻不问，知而不管，任其发展；有些学校更变成贩毒吸毒的交易所，这是多么危险啊！

最令人痛心的事，莫过于使学校成为男女谈情说爱的场所，变成性行为泛滥的地方。父母甚至鼓励女儿服避孕药丸，这真是古今奇闻，然而学校却不闻不问，只知道收学费。这样教育出来的学生，没有道德的观念，也没有贞操的观念，一切只讲自由。自由！自由！自由到地狱去了。

这种不良的风气，对于人道上真是有百害而无一利，如果教育当局再不设法纠

正，后果是不言而知的。所以万佛圣城的学校，无论大学、中学、小学，都是男女分班上课，从儿童时期开始训练男女有别的教育。

在此再次提醒当局，要赶快设法改善学校这股歪风，所谓：

“亡羊补牢，

未为迟也。”

六十二、发愿要有诚心

一切真实，才能感应道交。

◎一九八三年九月十九日开示

出家修道人要发愿，发愿是精进修道，发愿是警惕自己改过迁善；修道不发愿，等于开花不结果的树，无有是处。若已经发愿，最好天天再发一遍，因为温故而知新，记得自己曾经发过什么样的愿，应该要做什么事？才不会发空愿，不会自欺欺人，也不会把所发的愿忘记了。过去诸佛菩萨因为认真发愿，才证得无上正等正觉的果位；未来诸佛菩萨也是发愿，才能证得无上正等正觉的果位。

佛有大智慧，我们有大愚痴。所以我们要学佛，学佛的大智慧，以佛心为心，以佛愿为愿，时时学习“慈悲喜舍”四无量心，刻刻修持难忍能忍，难行能行的法门。一切真实，才能感应道交，所以发愿这件事，要诚心诚意，不可以有欺骗或贪慕虚荣的行为。这一点，希望大家特别注意！

阿弥陀佛因为发四十八大愿，才能成就极乐世界，摄受一切众生，离苦得乐，了生脱死。我们要效法过去诸佛菩萨，赶紧发愿，发愿才能成就佛果。

假如有毛病，要痛改前非，不要文过饰非，覆藏己过，应该坦白在大众前忏悔，否则这也是罪过。跟着习气毛病跑，就是背觉合尘；如果改过向善，就是背尘合觉。发愿是防止罪过，忏悔是消灭罪过，所谓“弥天大罪，一忏便消”。从今天开始，我们要重新做人，古德说：

“从前种种，譬如昨日死；

以后种种，譬如今日生。”

发愿与忏悔，虽然名词不同，可是涵义大同小异。

若能把习气毛病改掉，就是勇于改过，勇于认错，勇于面对现实，经得起考验，不会被境界所转。不要“我见”太深，不要“我相”太重，要晓得我们的圆明觉性，是光明磊落的，所谓“圆陀陀，光灼灼”，什么习气毛病也没有！

六十三、学佛法要能勇于改过

要把心中的黑暗除掉，令自性的光明现出来。

各位！修道若是不能改过，就等于没有修道；学佛法不能知过必改，等于没有学佛法。所谓：

“行年五十，而知四十九之非。”

知道以前所行所作有不对的地方，凡是有这种感觉的人，就是有智慧，将来的前途也是无量光明。若是不知以前之非，这个人就要糊涂一辈子，终日图虚名，被客尘所迷，这种人多么可怜！

我们不要把佛性寄托在四大假合的物质上，只知求享受，不知修真道。为什么弃真逐妄？为什么舍本求末？都是因为不知道反省，有了过错也不肯改。因为不认识自己的自性是清净无染，没有一切的尘垢，所以对自性没有丝毫的把握，于是同流合污，将自性染污了，把本有的智慧也埋没了，这样就更难明心见性了。

我们住在万佛圣城，要把心中的黑暗除掉，令自性的光明现出来，用正大光明来处理事情，不用手段来压迫人。我们要谨记“是道则进，非道则退；择善而从，不善而改”。能这样，一定能达到贤圣的地位。

六十四、对育良、培德学生开示

我希望你们学做正人君子，光明磊落，将来成为出乎其类、拔乎其萃的人才。

年九月廿三日开示

今天学生们到台上来说自己读书的心得、处事的感想，虽然说得很短，但是很有意义。他们年龄很小，就知道说谎话是欺骗的行为，自己欺骗人，人会欺骗自己，这是因果循环报应的道理。

有的学生能将《礼运大同篇》背出来，我很高兴。希望所有的学生，不管是中国学生、美国学生、越南学生、柬埔寨学生、寮国（老挝）学生，都要能背出《礼运大同篇》。不但英文能背得出，中文也能背得出。各位老师，请注意！要教他们认识中国字，能说中国话。

我今天发表一件消息：凡是难民的子弟，若愿意留在万佛圣城读书，一律欢迎，一切免费，但以学生自己能独立生活为原则。父母可以到外边去做事，子女留在万佛圣城受教育，这是最难得的机会。

学生时期是一生中的黄金时代，记忆力最强，所读的书，应该要背诵，这样才能记得坚固，永远不会忘掉。求学时要发愤读书，不可以贪玩，把宝贵的光阴都空过了。古人说：

“一寸光阴一寸金，
寸金难买寸光阴。”

你们要记住这句话，你们如果不用功读书，将来前途就没有希望。

学生在学校里要学知识、学技能、学做个好人。怎样做好人？就是学没有脾气，不和同学吵架、不争论、不贪求，这就是好学生。你们看世界上的人，都有贪心，都有所求，所有的烦恼，都是由贪心引起的。虽然求，也要合理，不可妄求，不可贪意外之财，不可求非分之福，也不要有自私心、自利心。要以万佛圣城六大宗旨为目标，将来到社会上服务，不但不会扰乱社会，反而能帮助社会的安定。

我希望你们学做正人君子，光明磊落，将来成为出乎其类、拔乎其萃的人才。不

要学流氓无赖的作风，好吃懒做，到处惹是生非，令社会不安宁。更希望你们不要学嬉皮的行为，不要吸毒，不要喝酒。要充实自己的学问，成为品学兼优的学生。在万佛圣城受教育，能学英文，能学中文，能学各国语文，这是得天独厚的机会，不要错过，应把握时机，努力学习。

以后规定每周五的下午，学生们到台上来练习演讲。大家不要害怕，把声音放大，理直气壮地说，说出的话要有道理。所谓“熟能生巧”，练习时间久了，自然就能滔滔不绝地说出一番大道理，成为演说家，一定受人欢迎。现在是给你们练习的机会，日后能够口若悬河，头头是道，宣扬真理，就能成为弘法人才。这个大好时机是不容易遇到的，不要辜负我一番苦心。古人说：

“书山有路勤为径，

学海无涯苦做舟。”

如果能用这种精神去用功学习，将来对国家定能有所贡献。

六十五、学佛的人，命由我立

现在要改变我们的命运，必须多做功德事。

◎一九八三年十月一日开示

在世界上有很多问题，你认为是好的，可是在这里头也会有不好的事情发生；现在你认为是很快乐，将来可能会受痛苦。要想避开这些烦恼，莫如守中道，中道既不太过，也没有不及；没有烦恼，没有快乐。在《中庸》上说：

“喜怒哀乐之未发，谓之中；

发而皆中节，谓之和。”

如果懂得这个道理，无论做什么事情，不要太过，不要迷惑，不要颠倒。你要认清楚，黑的是黑，白的是白，善的是善，恶的是恶，把它分析得明明了了，就不会做善恶夹杂的事。

我们一生所遭所遇，都是往昔业力所造成的，现在要改变我们的命运，必须多做功德事。所谓“君子有造命之学”，命由我立，福自己求。“祸福无门，惟人自召”就是这个道理。学佛法的人，一定要对因果报应认识清楚，不可以随便造恶业，种恶因，更不可以错因果，要十分谨慎。否则等到受果报时，则悔之晚矣！

六十六、佛和魔不同之处

佛有慈悲心，魔有嗔恨心。

◎一九八

三年十月九日开示

佛没有嗔恨心，魔却有嗔恨心，不同之处就在于此。佛成佛是因为魔帮助他成佛的，因为佛在菩提树下，将要证道时，天魔生嗔恨心，派魔兵、魔女来威胁、诱惑佛；可是佛不动心，用定力降服魔力，所以证得佛位，因此佛是不嗔恨魔的。

魔成魔的原因，是因为魔有争强论胜的心，所谓“争是胜负心，与道相违背，便生四相心，由何得三昧？”魔争不到第一，便生嗔恨心、妒忌心、障碍心。所以谁有这种思想和行为，就是魔，就永远不能成佛。

魔的神通力与佛的神通力相差无几，不过佛的神通力是正派，魔的神通力是邪派。所谓“邪不胜正”，魔始终是不能胜佛的，所以就甘拜下风，五体投地，皈依于佛。

佛是慈悲、有怜愍众生的心，绝对不对付魔，而是用德行来感化魔，令魔心服口服。在八相成道中，有一相是“降魔”，其实不如说是“佛感化魔”，更为贴切。因为佛不会用什么压迫或强硬的手段来降魔，因为若是这样，就有了我相、人相、众生相、寿者相；有了这四相，就不能成佛了。

那么佛怎么令魔王投降呢？因为佛具足慈、悲、喜、舍四无量心，无论魔王怎样来侵害佛，佛仍然用慈悲对待魔，用德行来感化魔。佛明白前因后果，就算魔来损害他，他知道这是在往昔所结的怨仇，所以不计较，仍然心安理得来接受这种魔扰。

魔是怎样成魔的？是由恨、怨、恼、怒、烦五毒所成就的，这五种毒气帮助他成魔。所以魔时时刻刻找人的麻烦，尤其对修道人，他视为眼中钉，一定要设法破坏出家人的道业。因为出家人修行成佛，他就少了一个眷属，所以他要极力来破坏。凡是出家人，都要谨慎预防，不要中了魔的圈套，落在陷阱之中，永远不能翻身。所以参禅的人，对境界弄不清楚，便是上魔的当，所谓“走火入魔”，这是一件十分危险的事。

什么是佛？就是讲理，就是讲因果。什么是魔？就是不讲理，不讲因果。讲因果是合理的，不讲因果是不合理的。所以佛和魔的分别，最明显的不同点就是：佛有慈悲心，魔有嗔恨心。

六十七、八德是做人的基础

这八个字是做人的基础，你们不要把它忘记。将来到社会服务时，要“言必忠信，行必笃敬”。

◎一九八三年十月十二日开示

小朋友！你们知道什么是做人的根本吗？就是八德：孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。我今天将八德的意义简单地解释，你们要注意听！

（一）孝：就是孝顺。孝顺父母，这是为人子女的本分，孝顺就是报答父母养育之恩。

（二）悌：就是悌敬。悌敬兄长，这是做弟弟的本分，悌敬是报兄长的恩。

（三）忠：就是尽忠。尽忠国家，这是做国民的责任，尽忠是报国家的恩。

（四）信：就是信用。信用朋友，对朋友言而有信，行必笃敬，不可以失去信用。

（五）礼：就是礼节。见到人要有礼貌，应该鞠躬，不行礼就是野蛮的行为。小朋友！见到师长要敬礼，见到父母也要敬礼。

（六）义：就是义气。要有见义勇为的精神，无论谁有困难，要尽力去帮助他解决问题。对朋友要有道义，无条件来援助，绝无任何企图的心。

（七）廉：就是廉洁。有廉洁的人，无论见到什么，都不起贪求之心，没有想占便宜的心，而养成大公无私的精神。

（八）耻：就是羞耻。凡是不合道理违背良心的事情，绝对不做。人若无耻，等于禽兽一样。

这八个字是做人的基础，你们不要把它忘记。将来到社会服务时，要“言必忠信，行必笃敬”，说出来的话，一定要有忠有信，不打妄语。所做的事，必须以恭恭敬敬的态度，认真去做，绝对不敷衍了事。

六十八、以利益世人为己任

要有利益国家、人类的抱负，才算大丈夫、大英雄、大豪杰。

你们要立大志，做大事，不要想做大官，赚大钱。那是为自己个人的享受，对世界人类没有什么贡献。要想将来怎样利益社会？怎样利益国家？怎样利益全人类？要有这样的抱负，才算大丈夫、大英雄、大豪杰。

不要想当医生，可以赚很多钱，没有病的人，给他打一针，他就送钱来了。这会错因果的，将来是要堕地狱的。不要想做律师，可以赚很多钱，为了赚钱，替有罪的人辩护成无罪，藐视法律如儿戏，令受害者无处申冤。不要想做科学家，虽然能赚很多钱，可是发明杀人的武器，令成千上万的人死亡。

“钱”是害人的东西，能令人互相残杀，亲人变成路人。兄弟为争家产，变成仇人，甚至为钱作怪，儿子杀死父亲。最近洛杉矶就发生这种儿子杀父亲的事件，在洛杉矶有个大富翁，名叫吉尔，他有六千万美金的财产，大概来路不大光明。他有两个儿子，是不良少年之流，为了钱，把亲爱的爸爸谋杀了。你们看！钱是好东西吗？你们应该看钱如粪土一样，不要对钱着迷，也不要对钱打妄想。要安分守己，尽己所能，为人类造幸福，所谓“牺牲小我，完成大我”。这是伟大的志愿，大家共勉之。

在学校读书，首先要学怎样做人，不要学拍马投机的行为，不要给人家戴高帽子，

也不要欢喜人家给自己戴高帽子。你们要学真实的学问，要立言、立功、立德，做个出类拔萃的人。这是我今天对你们所讲的话，希望你们记在脑海中，不要当作耳边风。

六十九、译经的愿力

我们现在将过去所翻译的经典重新整理，务必正确详实，契合佛意。

◎一九八三年十月十三日开示

我出家之后，发了一个愿：要把佛经先译成白话文，然后再翻译成英文。我虽然不懂英文，可是想尽方法，能翻译多少算多少。后来到了美国，因缘成熟，于一九六八年夏天，成立暑假佛学讲习班，开讲《楞严经》，便开始将中文经典翻译成英文。直到今天已经翻译很多种经典，虽然不一定完全正确，可是我们尽自己最大的力量。

现在懂佛法的人多了，能翻译的人也多了，你们将过去所翻译的经典重新整理，务必正确详实，契合佛意。这是我的愿力，希望你们共同努力，完成这个使命。

七十、破除迷信的色彩

为信仰而拜佛，为祈求世界和平而拜佛，为人不为己，这才是真正佛教徒的行为。

◎一九八三年十月十五日开示

我觉得中国佛教有很多迷信的色彩存在，有些不合情理的事情，令人起怀疑而不信佛。这种种的地方，必须要改革，如果不大刀阔斧修正一番，佛教的前途就不堪设想了！

譬如上庙烧香，认为烧香越多，功德也就越多，其实这是错误的观念。给佛上香，表示恭敬之意，只要虔诚上一支香就够了，何必上很多支呢！如果心不诚，无论上多少香也不会有感应。佛并不是嗜好香气的，如果佛嗜好香，那和我们凡夫又有什么分别呢？这种风气要改，否则令人怀疑佛有贪图香气之心。这样在无意之中，就给佛高尚的名誉加上了污点，实在是罪过之至！

一般愚夫愚妇到佛前叩头，这是理所当然，但是他们不知道拜佛是怎回事？只知道祈求佛保护他们升官发财、平安，求男求女，求名求利，一切所求，都是自私自利的表现，没有利人利世的想法。佛菩萨虽然有求必应，不令众生失望，但是贪求无厌，那就不对了。我看到这种情形，很有感触，所以要改革这种愚夫愚妇拜佛的观念，开导他们为信仰而拜佛，为祈求世界和平而拜佛，要有正大光明的祈求，为人不为己，这才是真正佛教徒的行为。

有不肖的出家人，宣传烧纸钱有大用处，让死者有钱可以贿赂狱卒，减轻刑罚。有的人听法师说，烧纸钱越多越好，就相信法师所说的话，因为他们认为出家人不打妄语。哪知这其中另有秘密，出家人暗中得好处，所以大家心照不宣，狼狈为奸，欺骗当事人的金钱，这种手段多么卑鄙！所以我要改革烧纸钱的陋习，打倒迷信，不要令佛教受不白之冤，佛教不是提倡烧纸钱的宗教。

七十一、世界坏的根源

世界坏的病源，就是从欲望无止境而来的。

◎一九八三年十月十六日开示

人人皆有贪心，贪财、贪色、贪名、贪食、贪睡，贪而无厌，没有停止的时候。看见美丽的颜色，美丽的形相，悦耳的音声，香甜的美食等等，就着迷了，必定要设法得到手，才肯罢休。为一时的享受，就用不正当的手段来争取，结果造成终生的遗憾，这是多么可惜呀！所以古人说：“知足常乐，能忍自安。”诚哉斯言也！

小朋友！读书的时候，要努力读书；游戏的时候，要尽量游戏，不可偏在一边，要平均发展，对身心才有益处。佛家说：“不偏空有二边，是为中道。”你们要保守中庸之道，不要太过，不要不及，要恰到好处。

读书时，不要想：“我为什么要读书？哦！为赚钱。为什么要赚钱？哦！为享受，

为满足物质的享受。”这就是舍本逐末，舍近求远，把做人的根本都忘了。怎么样孝顺父母？怎么样恭敬师长？怎么样敦品立德？怎么样做个好人？统统都忘了。所以世界坏的病源，就是从欲望无止境而来的。人人能不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那世界就没有苦恼了。各位同学们！我们要把万佛圣城的六大宗旨作为处世的目标，深深去体验，深深去了解，就能和一般世俗人不同，也不争名，也不夺利，能这样就没有一切的烦恼和痛苦了。

你们将来要担当起移风易俗的责任，把坏的世界改变成好的世界。怎么样改变呢？用仁、义、礼、智、信这五常来改变世界，成为新天地，这叫做“安天立地”。

七十二、三毒是害人的罪魁祸首

我们要息灭贪嗔痴，何时将三毒消除殆尽，何时就能身心清净，没有烦恼。

人有贪心，永远不快乐；若是不贪，就有快乐，所以要止贪。

“贪心有如无底坑，

填之难满嗔恨生；

五欲纷陈颠倒想，

痴然不觉法器崩。”

因为贪心起，多少人为它身败名裂！多少人为它国破家亡！它是害人的东西，不可不谨慎。

嗔要化为乌有，嗔火能烧毁一切功德，所以修道人首先要修忍辱波罗蜜，等修到炉火纯青的时候，就能化“嗔”为“慈”。嗔火就好像水变成冰，我们要把冰化成水，水能利益万物。

痴若破除，智慧就现前。我们为什么有那么多的妄想？就因为太愚痴了。愚痴的原因就是无明，无明发动，催起欲念，就发生痴心妄想，想入非非，理智控制不了感情，就做了颠倒的事。这太危险了，容易令我们丧失道业。若把妄想除掉，愚痴自然消灭。

总之，我们要息灭贪嗔痴，何时将三毒消除殆尽，何时就能身心清净，没有烦恼。

没有烦恼，就得轻安的境界。到那时候，无忧无虑，无挂无碍，多么自在，多么逍遥！这个意义很深远的，希望各位仔细琢磨一番，把它研究明白，必能受益匪浅。

七十三、受法香熏陶能开悟

我们在道场里天天学法、行法，天天在这里被香熏陶，久而久之，就能和法合而为一。

◎一九八三年十月十六日开示

我们在道场里天天学法、行法，天天在这里被香熏陶，久而久之，就能和法合而为一。佛法有五分戒香，所谓：戒香、定香、慧香、解脱香、解脱知见香，以这五种香来熏，时间久了，就能开悟。

刚来的人，觉得格格不入，香是香，我是我，互不相关。但是在这里常熏，不知不觉中便和香气成为一体。古人说：

“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香；

与不善居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。”

为什么？因为合而为一，成为一体的缘故。

有善根的人，在这里熏久了，就能豁然大悟，也就是开悟了。开悟有什么好处呢？开悟了就能把一切理论都明白，不再糊涂了，破了无明，显出智慧。无明好像黑漆桶一样，里边乌黑一片，什么也看不见。开悟时，就露出光明，破了黑暗，一切一切都清清楚楚，洞然悉见。

七十四、何谓三藏十二部？

“三藏”，就是经藏、律藏、论藏。“十二部”就是经典的体裁。

◎一九八三年十月十七日开示

“三藏”，就是经藏、律藏、论藏。经藏是说定学，律藏是说戒学，论藏是说慧学。

释迦牟尼佛入涅槃之后，大迦叶尊者率领五百位证果的罗汉在七叶窟结集三藏，阿难尊者将佛一生所说的法，记录成为“经藏”；优波离尊者将佛所规定的戒律，整理成为“律藏”；大迦叶尊者将佛弟子读经研律的心得，收集成为“论藏”。

“十二部”，就是经典的体裁，分为十二部。所以有一首偈颂说：

“长行重颂并授记，

孤起无问而自说，

因缘譬喻及本事，

本生方广未曾有，

论议共成十二部。”

（一）长行部：就是经文一行一行的长文。

（二）重颂部：用偈颂方式重复地再把经义说一遍，把长行经文重说。

（三）授记部：佛给菩萨授记的，譬如汝于某某劫，应当成佛，名号为何，寿命有多长，教化众生有多少，在什么国土里……等等，都预先说明了。

（四）孤起部：孤单独立的偈颂，与前文不相连，而且与后面的经文也没有关系。

（五）自说部：平时有人请法，佛才说法，唯独《阿弥陀经》，无人请法，佛不问自说。

（六）因缘部：叙述某种事发生的因缘。

（七）譬喻部：用比方来说明经文的义理。

（八）本事部：说佛、菩萨在因地所行的事迹。

（九）本生部：说佛、菩萨今生弘法利生的事迹。

（十）方广部：就是方正广大的经，有圆融无碍的境界。

（十一）未曾有部：从来没有见过的神通变化。

（十二）论议部：佛弟子研究经律的报告，或者佛与弟子讨论的记录。

今将三藏十二部简单介绍，教你们先有个印象，希望你们大家能深入经藏，智慧如海。

七十五、修道人不可自我宣传

修道人，无论在什么场合，应该韬光晦迹，不可光芒外露。

六祖惠能大师，在黄梅东山寺，获得五祖弘忍大师传他心印之法后，五祖教他速返广东原籍，隐遁起来，做个与世无争的隐士，不要光芒外露，不要沽名钓誉。因为这个缘故，所以他藏起来。这并不是教他藏在山洞中，不让人见到，这一点要弄清楚。六祖大师藏在什么地方呢？他能随遇而安，混在猎人队中，一藏就是十五年。他韬光晦迹来修行，和光混俗地用功修道，任何人也不知道他是得法的人，此时六祖尚未出家，仍是个居士。

我们修道人，无论在什么场合，应该韬光晦迹，不可光芒外露，这样才能修行，否则不容易修行。你们不可到处自我宣传："我有什么功夫，我参禅有多少年了，我如何如何。"到处卖老修行，那不是出家人的行为，要老老实实修道，不可自我介绍。想令人对自己另眼相看，那是大错而特错，反而失掉出家人的身份。俗语说得好："有麝自然香，何须大风扬。"

七十六、为了生死而出家

出家之后，就要认真修行，严守戒律，不可懈怠，因循放逸。

◎一九八三年十月廿一日开示

学佛的人，时时刻刻要存"有若无，实若虚"的思想，不应该有骄傲的心，不应该有自满的心，不应该有不谦虚的心，不应该有不用功的心。总之，要时时修持，刻刻精进。

以前中国的出家人，有的为生活而出家，有的为患病而出家，真正为了生死而出家的，如凤毛麟角，可以说是寥寥无几。我不是批评以前的出家人好吃懒做，但是事实是如此。我希望你们跟我出家，第一要充实学问，第二要培养德行，做个堂堂正正

的出家人。

有些人冒充佛教徒，混在佛教里，指佛穿衣，赖佛吃饭，真正的工作，一点也不做。我为什么这样说呢？因为这是我从过去所得的经验，今天有所感慨，所以说出来，令你们晓得出家人是救世的使者，而不是好吃懒做的蛀米大虫。

以前中国的出家人，大约有一百多万人，大半是文盲。因为没有读过书的缘故，所以读经也不求甚解，内容不懂，每天还是照样念经，成为例行公事，等于在混光阴。因为一般出家人，大多数是贪吃、贪睡、不做事，所以佛教就一天比一天衰败。这虽然不能一概而论，可是大致是这样的情形，如果再不纠正这种不良的风气，那么佛教的前途，就暗淡无光了。

据我所知，中国出家和在家有几千万人信仰佛教，可是多数是坐吃山空，不事生产，或者被名利所迷，或者贪图供养，不想充实自己的学问，也不用功参禅，对于修持方面，不认真去做，这实在太可怜了！

我们看看天主教的神父、基督教的牧师，他们都要受高等教育，在神学院毕业之后，才有资格担任神职，负起传教的责任。我们佛教的口号，说：修行！修行！修成一个什么样的人呢？修成一个好吃懒做的人。过去的出家人，整天无事做，就专门打听哪个庙的斋菜好，哪个庙的衣单多，就往哪个庙跑。对于弘扬佛法，讲经说法，一窍不通，成为哑羊僧。只知早晨吃麻油粥，晚上吃麻油饭，把吃和利挂在眉梢上，没有把生死挂在眉梢上。这种趋势令佛教每况愈下，形成佛教里的毒瘤。

因此我要积极提高出家人的素质，凡是跟我出家的，一定要大学毕业才够资格，或者在万佛圣城僧伽训练班三年毕业，若有博士、硕士的学位，更为欢迎。出家人一律要背诵“楞严咒”和《楞严经》，以及《梵网经》和《四分律》等，以研究《华严经》和《法华经》为主课，时时精进，没有懈怠，这是万佛圣城的家风。

现在佛教在西方初露曙光，我们不要把它变成末法时代，一定要令正法常住于

世，续佛慧命。如何能令正法常住？就要充实佛教的学问，理解经典的义理。所以在万佛圣城一举一动、一言一行都是学习，研究自己的学问，培养自己的品德，修持自己的戒律。

出家乃是大丈夫的事，没有勇猛果断的力量，是办不到的。所以出家之后，就要认真修行，严守戒律，不可懈怠，因循放逸。如果觉得出家的生活太苦，随时可以还俗。我不是鼓励你们还俗，而是佛教里根本不需要这种似是而非的人。不要因为一个不守规矩的人，而破坏万佛圣城的名誉，这是我的规矩。我是遵守佛制而行事，不是别出心裁，故意标新立异。

七十七、如何戒吃肉的习惯？

当你想吃肉的时候，就做这样的观想：那是死尸的肉，臭不可闻！

◎一九八三年十月廿一日开示

今天讲肉字的意思，有一首偈颂这样说：

“肉字里边两个人，

里边罩着外边人；

众生还吃众生肉，

仔细思量人吃人。”

在“肉”字的里边，有两个人，一个是吃肉的人，一个是被吃的人；吃肉的人，头在肉的外边，被吃的人，头在肉的里边。今生你吃我的肉，来生我吃你的肉，礼尚往来，公平交易，所以世界永无和平之日，冤债相酬，于是战争爆发，众生相互残杀。这种因果报应，丝毫不爽。

“肉”字外边的人，吃“肉”字里边的人，这个人也许前生是你的朋友，今生变了形相。你若吃他的肉，便结下冤仇，将来他要复仇，一定还要来吃你的肉，才能解心头之恨，所谓“冤冤相报”，永无了期。如果你不吃肉，则一切冤债，便能一笔勾消，

化敌为友。“肉”字里边的人，也许前生是你的亲人，甚至可能是至亲骨肉，只是他们变了形相，你怎么忍心吃他们的肉呢？

所以佛教提倡“平等、慈悲”，不吃众生的肉。那么怎样才能戒掉吃肉的习惯？这方法非常简单，当你想吃肉的时候，就做这样的观想：“那是死尸的肉，臭不可闻！”能如是观想，就渐渐不再有心情来吃肉了。爱吃肉人，不妨试一试这个办法。

七十八、佛教里要团结一致

不可分宗分派，固执门户之见。不论是大乘、小乘，都要团结起来，躬行实践，令佛教发扬光大。

我现在觉得以前所做的事情，有很多不对的地方。怎么样不对呢？佛教提倡“无我”，可是我常有个“我”的思想，就因为有这个“我”的存在，所以没有“人”的存在。有己无人，把“人”忘了，就不知道其他人在佛教也做了很多事。所以这是错误的观念，也是令我遗憾之事。

现在佛教在西方刚开始，大家必须共同努力，团结一致来维护佛教，同心协力来推行佛教。不可再意气用事，互相排斥，也不可分宗分派，固执门户之见，更不可以分国籍、种族。不论是大乘、小乘，都要团结起来，躬行实践，令佛教发扬光大。大家要把“我”放下，人我一体，这样佛教的前途是无可限量的。

大家要以身作则，为佛教徒做好榜样，一点一点地感化他人。千万不可恃势凌人，应令人敬其德，而不是畏其势，也不要贡高自大，以为自己比谁都能干。有这种表现，就是我见、我执、我慢、我相都不空。这些都是佛教的障碍物，能令佛教逐渐衰弱，这样的人成为佛教之罪人。

我们要以复兴佛教为己任，任劳任怨为佛教努力，心甘情愿为佛教而献身，没有丝毫企图，没有半点期待，人人若能如此，佛教焉有不复兴之理！

我们要抱定这样的宗旨：“旁人的错误，就是自己的错误。”能这样想，就不会

有分别心，也不会有歧视心。我常说：

“真认自己错，

莫论他人非；

他非即我非，

同体名大悲。”

大家若能这样做，一定会和平相处，绝对没有勾心斗角的表现，所谓：

“事事都好去，脾气难化了；

真能不生气，就得无价宝。

再若不怨人，事事都能好；

烦恼永不生，冤孽从哪找？

常瞅人不对，自己苦未了。”

七十九、修道人要经得起考验

你有什么妄想，就有什么境界来考验你。

◎一九八三年十月廿五日开示

学佛法的人，一定要把自己自私自利的心消灭殆尽，不让它作怪，扰乱定心。应该将它变成一个为法忘躯的心，只要求得佛法，就是布施自己的身心性命，也在所不惜，绝不退缩。不过，各位要晓得，所谓：

“道高一尺，魔高一丈；

道高一丈，魔在头上。”

你越要用真心来修行，越要受考验，就看你认识不认识而已。

若想修道，一定先要把贪心没有了；没有贪心，就不会攀缘。不攀缘，包括不攀金钱，不攀物质。所以一定要没有贪心、嗔心、痴心，若有贪嗔痴这三毒，就会生出很多麻烦来。你们每个人自己不知道自己有什么业障，刚想要认真修行，便发生魔障，所谓：

“要学好，冤孽找！

要成佛，就受魔。”

现在三步一拜的果廷，刚刚才上路知道用功办道，把自己找回来。可是他母亲生病，住院开刀。这一开刀不要紧，却把果廷弄得妄想纷飞，在三步一拜的时候，就拜他的妄想。这个考验非常地厉害，如果招架不住，就随境界转了。可是果廷的心在动，身在拜，他用坚强的意志来克服妄想。所以各位想一想，修道不是一件容易的事。果廷自己觉得对于其它的境界，都有把握，可以忍受得住，唯独对这个境界（母亲生病）有点受不住。虽然忍受不了，可是他还是在那儿三步一拜，这就是不随着境界转的表现。

修道人要注意！不可打妄想。妄想是修道人的绊脚石。你有什么妄想，就有什么境界来考验你。所以我常说：

“一切是考验，

看尔怎么办？

睹面若不识，

须再从头炼。”

好像男人放不下太太，女人放不下丈夫，父亲放不下儿子，母亲放不下女儿，就在这个地方来考验你，就在这个地方不能修行。所以境界一来，就不容易打破这一关，所谓：

“修道如登百尺竿，

下来容易上去难。”

各位想一想！怎么办？若不向前进，就是向后退。向前进，就容易上升善道；向后退，就容易堕落恶道。所以说：“难！难！难！修行一字令人寒，须早起，应晚眠，朝朝夜夜不得闲。”你说难不难？！

八十、出家修道要摄持身心

出家修道，要时刻自己管理自己，不可尽打妄想。

我们出家修道，要时时刻刻摄持身心，不可随便放逸。在道场中修行，一日不进步，就是退步，所谓：

“一日无功可进，

一日无过可改。”

出家人要严守行住坐卧四大威仪，所谓“行如风，坐如钟，立如松，卧如弓”。行的时候，要像清风徐来，水波不兴；不要像飓风那么凶猛，把海浪刮得有几十丈高。坐的时候，要好像大钟一样地安稳，不要像钟摆那样不稳定，东摇西摆不停止。立的时候，身挺直，头端正，好像大松树一样，耸然独立，谁也不依靠。卧的时候，要吉祥卧，右胁着席，好像弓一样的姿势。出家人对这四大威仪要特别注意。

出家人不能随便乱讲话，该讲话的时候，要郑重其事，侃侃而谈，处处做人的榜样，不可嘻嘻哈哈说些戏论的话，那是不遵守道场的规律。你有嘻嘻哈哈的行为，外人见了，就会批评万佛圣城的出家人，不懂规矩，不守规矩，这样怎能修道？怎么会有成就？不要因为一两个人不守规矩，而破坏万佛圣城的名誉。万佛圣城是世界佛教的明灯，所以在这里的住众一举一动，一言一行，都要特别小心。

出家修道，要时刻自己管理自己，不可尽打妄想。无论是好的妄想或是坏的妄想，都要收拾干净，所谓“一念不生”。到了这种境界，便与道相应，就会有好消息了。如果尽打一些无益的妄想，身虽然在寂静处，可是心在闹市中，这样怎能用功修道？怎能有所成就呢？这是混光阴，而不是修道；真正修行的人，绝对没有妄想。妄想就是障碍，障碍你不能进步，令你容易生退道心。

无论是出家人或者在家人，没有必要的事情，不可以互相串寮。你到我的寮房冲壳子，我到你的寮房讲是非，这样把大好的光阴都空过了。你自己不修行也罢，但是不能障碍他人修行，否则将来必定堕到无间地狱，永远不能翻身。既然发心修道，就要专一其心，对光阴要特别爱惜，所谓“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”。又说：

“失落寸金容易得，光阴过去难再寻。”各位！要爱惜光阴，尤其修道人，分秒必争，不可浪费。因为不知在哪一秒钟，就是我们开悟的时机。

吃饭的时候，不可以讲话。我们天天在念供养的时候，说得明明白白：“散心杂话，信施难消。”既然这样地念，为什么不守这个规矩？所谓“无以规矩不成方圆”，不守规矩，怎能有智慧？怎么会开悟呢？孔老夫子曾经说过：“食不言，寝不语。”我们在斋堂用饭的时候，没有喧哗声，只有吃饭声。这样，不但合乎规矩，而且也合乎卫生，因为细嚼慢咽容易消化，对身心也都是有益处的。

八十一、戒定不足无智慧

不守规矩就不会有定力，戒定不圆满，绝无真正的智慧。

◎一九八三年十月十七日晚间开示

人若不修“戒”而想得到“智慧”，是办不到的。戒是“言顾行，行顾言”，处处都要守规矩，不能越矩。戒是出家人的准绳，出家人为何有那么多规矩？就因为在家人不守规矩，所以若出家了，就要有个法度规则。不守规矩就不会有定力，戒定不圆满，绝无真正的智慧。即使有，也是很牵强的世智辩聪，或者令人尽走弯曲小径投机取巧的小聪明，这不能算是真正的智慧。这是奸诈，好像鬼是很奸诈的。

人若有真智慧，什么事也不怕吃亏上当，对任何事情都能一目了然。没有邪知邪见，才是真智慧。

凡夫所办不到的，就是断欲去爱。为何做不到？就因为没有真智真慧，所以被无明愚痴所支配。若有真智慧，一切事都会迎刃而解的。

八十二、对联这门学问

这门学问是世界上人类智慧的一种表现，也是中国文化高超处的一种特色。

◎一九八三年十一月五日开示

在中国，对对联是很讲究平仄的。但是现在这个地方有很多西方人对音韵还不了解，所以刚开始对，我不太苛求。我教人的方法是循序渐进的，先把基础打好了，以后再注意平仄也无妨。

“对联”这门学问已经失传了，现在很多读书人也不会对对联，或者把它忽略了。其实这门学问是世界上人类智慧的一种表现，也是中国文化高超处的一种特色，西方文化是望尘莫及的。它乃是根据阴阳、天地、乾坤、男女等哲理，演变而成的，精练而意味浓厚丰富，很有启发作用。

中国人向来很注重对联，譬如清朝的纪晓岚，最会对联。可是近年来中国学问流入白话语体文，就把古文都遗忘了。你们现在学习古时中国文物的风范，有些人对得也不俗，有些人对得仍欠通顺。不过我只是为你们改正错字，仍然尽量保存你们每一句话的意思。你们不要看轻这门学问，它的境界也是无穷无尽的！